

संसार और धर्म

लेखक : कि० घ० मशहवाला

अनु० महेन्द्रकुमार जैन

अस पुस्तकमें श्री किशोरलाल मशहवालाने अपने मार्मिक और मौलिक ढंगसे जिन विषयोंकी विशद चर्चा की है, वे मुख्यतः ये हैं : १. धर्म और तत्त्व-चिन्तनकी दिशा अेक हो तभी दोनों सार्थक बनते हैं; २. कर्म और उसके फलका नियम केवल वैयक्तिक नहीं, बल्कि सामूहिक भी है; ३. मुक्ति कर्मके विच्छेदमें या चित्तके विलयमें नहीं, परन्तु दोनोंकी अुत्तरोत्तर शुद्धिमें है; ४. मानवताके सद्गुणोंकी रक्षा, पुष्टि और वृद्धि ही जीवनका परम ध्येय है । पुस्तकके आरंभमें प्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक पंडित सुखलालजीकी 'विचार-कणिका' तथा अन्तमें श्री केदारनाथजी जैसे साधुपुरुषकी 'पूति' ने पुस्तककी अुपयोगितामें और भी वृद्धि कर दी है ।

की० २-८-०

टाकखर्च १-०-०

गोसेवा

[तीसरा संस्करण]

लेखक : गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

अस संप्रहमें सच्ची गोरक्षा और गोसेवाके बारेमें गांधीजीके तथा अुनके निकटके साथियों और सहयोगियोंके लेख तथा भाषण अिकट्टे किये गये हैं । अुन्होंने अेक जगह कहा है : "मुझसे कोअी पूछे कि हिन्दू धर्मका बड़ेसे बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं गोरक्षा बताअूंगा ।"

की० १-८-०

टाकखर्च ०-६-०

हमारे हिन्दी प्रका

अहिंसक समाजवादकी ओर
गांधीजीकी मक्षिप्त आत्मकथा
गोसेवा

नयी तालीमकी ओर

बापूके पत्र — २ : सरदार वल्लभभाभीके ना

युनियादी शिक्षा

सच्ची शिक्षा

विद्यार्थियोसे

शिक्षाकी समस्या

सर्वोदय

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

बापूकी छायामें

विवेक और साधना

सुसंवाद

महादेवभाभीकी डायरी — १

महादेवभाभीकी डायरी — २

महादेवभाभीकी डायरी — ३

सरदार वल्लभभाभी — १

सरदार वल्लभभाभी — २

भुस पारके पडोसी

बापूकी ज्ञाविया

स्मरण-यात्रा

गांधी और साम्यवाद

जडमूलसे क्रान्ति

शिक्षाका विक्राम

शिक्षामें विवेक

संसार और धर्म

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

दस कार्यक्रम

प्रसंग

जीवनका सद्ब्यय

['विद्वानामी अॉफ ह्यूमन नात्रिक' का हिन्दी अनुवाद]

१०४
-विद्विद्य

१०४

अनुवादक
हरिनाथ अुपाध्याय

नवश्रीजन प्रकाशन मंडिर
लहमदाबाद

मुद्रण मंडल प्रकाशन
श्रीलक्ष्मी प्रकाशन, दिल्ली
मकबरेवा मस्जिद, मकबरेवा - १

मकबरेवा मस्जिद मुद्रण मंडल

पहली बार १०००
दूसरी बार : ३०००, १९४९
तीसरी बार ५०००, १९५७

अनुदादकके दो शब्द

जिम अनन्त विश्व-ममूत्रमें मनुष्यका जीवन अंक नौकाकी तरह है। यह नौका बर्भण्पी तन्त्रांगे बनी हुआ है, पुष्पायं भुमकी पावार है और विवेक-भ्रमका नाविक। अिन्हीकी सावधानी, सजगता और दूरदर्शिताके वह बटे-बडे सूपनां, जीवनकी शान्तिशील बनानेवाली आकस्मिक विकट घटनाओं, महान हिय जलचरो — शोक, दुःख और मरटो — पर विजय प्राप्त करनी हुआ अपने लक्ष्य पर पट्टवनी है। अिन्हीने वर्णव्य-शासनमें श्रुपेशा, शियिलता और विलम्ब किया नही कि नौका गभीर सागरके गर्भमें चिरवालेके लिअे विलीन हुआ नही।

मानव-जीवन कल्पवृक्षकी तरह वाछिन फलको देनेवाला और जलके बुदबुदेकी तरह क्षणभगुर है। फिर वह जग अंक बार हाथने खो गया कि पुन कुसकी प्राप्ति होना मद्र नही। 'दुर्लभ मानुष जन्म।' अिमीलिअे वह अमूल्य माना जाना है। मगारकी कोअी वस्तु न अितनी अुपयोगी है, न अितनी दुर्लभ और न अितनी अमूल्य।

अैसी अनमोल परन्तु क्षणभगुर और फिर भी दुष्प्राप्य वस्तुका अुपयोग विस तरह करना चाहिये—मनुष्य-जीवनका सद्व्यय किम तरह करना चाहिये—यह जानना प्रत्येक नर-देहधारीका परम वर्तव्य है। और प्रस्तुत पुस्तकके विद्वान, तत्त्वविद्, बहूदर्शी और अनुभवी लेखकने अिस पुस्तकके द्वारा वही मार्ग मसारको दिवाया है। वहा है—

अनन्तपार विल शब्दशास्त्रम्

म्वल्य । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० ।

१. नमारा जीवन है अत्य ।

२. अिमलिअे, जैसे कि

३. हमको भी अुनने

४. लेखकने अिन श्रुवमें

५. विद्वान्तीरा नवनीत

जिग पुस्तकका यह अनुवाद हे अंगके मुद्रण पर लिखा है—
 Written by an ancient Brahmin. (अंक प्राचीन ब्राह्मण द्वारा लिखी
 हुई।) यह अंग्रेजी पुस्तक सन् १७५१ में पहले पहल प्रकाशित हुई। सन्
 १८१२ तक अंग्रेजीमें अिमके पान मस्कारण हो गये थे। अंग्रेजीका लेखक
 कहता है कि मैंने चीनीसे अिमका अन्या किया। अिन बातोंमें यह अनुमान
 होता है कि यह पुस्तक मूलतः संस्कृत या प्राकृतमें किसी ब्राह्मण (अंग्रेजी
 अनुवादकके मतानुसार Brahmin Dandamis) आचार्यके द्वारा लिखी गयी
 होगी। युरोपियन लेखकोंने ब्राह्मण दण्डमिमके द्वारा सिकन्दर महानके नाम
 लिखे अंक प्रसिद्ध पत्रका अुल्लेख किया है। चीनके कुछ विद्वानोंका मत है
 कि यह पुस्तक चीनी तत्त्ववेत्ता कनफ्यूशियस या लोन्ग्विन (Leo-Kiu) की
 लिखी हुई है। परन्तु अंग्रेजीका अनुवादक और क्यू-सू (Cao-tsou) नामका
 विद्वान, जिसने पहले पहल अिसका अर्थ लगाया, दोनों अिसे किसी ब्राह्मण ही
 की लिखी हुई मानते हैं।

अंग्रेजी पुस्तकमें लिखा है कि चीनी भाषामें अिस पुस्तककी प्रति
 लामाओके अंक प्रसिद्ध मन्दिरमें प्राप्त हुई थी। बरसों तक लामा लोग न
 अिसका अर्थ समझ पाये, न कर पाये। अंग्रेजी पुस्तकसे यह भी मालूम होता
 है कि अंग्रेजीके अनुवादकने अिस अनुवादको अपने स्वामी अर्ल ऑफ (लाई)
 चेस्टरफील्डको अुपहारके रूपमें भेंट किया था।

परन्तु अिस ग्रन्थके 'रमणी', 'पति' और 'मानव आत्मा, अुत्पत्ती
 अुत्पत्ति और धर्म' अिन अध्यायोंमें जो विचार प्रकट किये गये हैं, अुनसे मुझे
 शक होता है कि यह ग्रथ किसी प्राचीन संस्कृत-पण्डित या ब्राह्मणका लिखा
 नहीं हो सकता। 'रमणी' और 'पति' अिन दो अध्यायोंमें प्रदर्शित विचार
 यद्यपि प्राचीन आर्य-आदर्शके प्रतिकूल नहीं हैं, तथापि लेखन-शैली और
 भावोंके प्रकाशनकी कोमलतामें आधुनिक संस्कारोंकी गन्ध जरूर आती है।
 और ये बातें हमें हठात् युरोपियन हृदयकी याद दिला देती हैं। आत्मा-
 संवन्धी अध्याय पश्चिमी अपरिपक्व विचारोंसे भरा है। पृष्ठ ४२ पर लेखक
 मर्ग, कुत्ते और बकरेकी आत्माके संबन्धमें लिखता है—“जब ये मरते हैं तब
 आत्मा पंचत्वको प्राप्त हो जाती है, अकेली तेरी (मनुष्यकी) आत्मा
 अे बच रहती है।” पृष्ठ ४२ पर लिखा है—“यद्यपि वह (आत्मा)
 भी कायम रहेगी, तथापि यह न समझ कि वह तेरे पहले अुत्पन्न

हूँ है, मेरे शरीरकी रक्ताने मान ही जुगटा तथा प्रसूत हुआ है।" ये विचार मेरे मस्तिष्क में निश्चयन सामान्य होते हैं। 'गोड्डम्', 'सर्वे सन्निवद फल', 'अच्छोत द्वितीयो नानि'—अति आर्य-मिद्वान्तोके विगोरी बचन सिन्धी प्राचीन द्वाल्दालोके बने हो गयो है? अत्रेय या तो यह गायी पुस्तक ही मान्य अद्वैतमें सिन्धी गयी है और प्रचार जासिके तत्कालमे तथा जुग बानके समान्तरी मनोमन्तारे अनन्तप्य युगका चीनीमे अनन्तित होना और जुगका मान्य गम्भिर होना निश्चय दिया गया, या यह भी मेरे मन्तारे है कि अपने परम और देवके सिन्धी और मिद्वान्तोके अतन्तार त्रिम अन्त्यायतः विचारोमें अद्वैतमें अनुवादने परित्वांत कर दिया हो। अतन्तारका ध्येय चीनी भाषाको त्रिमसिन्धी सिन्धी गया गंगा कि अंगु बालमे अद्वैतमे चीनके सप्तधमें लोगोके हृदयमें बरी सिन्धीया और अन्वटा रहती थी। नेटर्ग आफ नान चायना मैन' तथा गो-त्रिमसिन्धी अन्वटा अन्वटे सिन्धी पर्याप्त है। अन्व दिनों चीनकी बर्षा त्रिमसिन्धीवागिन्धीया त्याग दिया हा गया था।

पर अन्विक विचार परमे पर यह अन्व स्वय लार्ड चेम्टरफील्डका ही सिन्धी मान्य होता है। लार्ड चेम्टरफील्ड त्रिमे नैतिक विषयोके अन्व-नेताके रूपमें प्रसिद्ध ही है। त्रिमसी चीनी भी अन्वकी चीनीमे मिलती-जुलती है। और सिन्धी ही अन्विक नेतृकोने गम्भिर-नैतिकी भाषा-चीनीका अनुकरण करना अन्व परमानन्ता बना लिया है। अ यापक वेनके अन्व सिन्धीने पढ़े हैं, वे त्रिम दातको गम्भिर ही मान लेते। अन्विकके अनुवादके न तो स्वय अन्ता नाम बरी सिन्धी है, न चीनी या सस्वृत अन्विक। यह मौन र्द्वैतपूर्ण है और हमें सिन्धी नन्वीजे पर पट्टाता है कि अन्विक अन्विके वर्ना और कोशी नन्वी, स्वय लार्ड चेम्टरफील्ड है।

पर यह बात गौण है। मुख्य बात है अन्विकी अन्विकीयता। वह अन्विकी बात सिन्धी है कि अब तक फेंच, सैटिन, जर्मन, त्रिटासियन, और वेल्स आदि युरोपकी समस्त भाषाओमें अन्विकी अनुवाद हो चुका है और कभी प्रसिद्ध चित्रकारोंने अन्विक पर चित्र भी बनाये हैं। भारतमें महामना मालवीयजी जिसके पीछे पाया है। अन्विकों गैरको सुवकोके अन्विके पढ़ने और अन्विकी मान्य करनेकी सहाह दी है। मुझे भी अन्विके हिन्दी अनुवादके लिखे अन्विकोने अन्विकहित किया है, और अन्विकी प्रस्तावना भी अन्विकी कर-अन्विकोसे लिखी जानेवाली थी। पर अन्विकी कार्य-अन्विकीयता और पुस्तकके शीघ्र प्रकाशित होनेकी

आवश्यकताने इस अनुवादको इस मौभाग्यसे वचित कर दिया । विहारके नेता बाबू राजेन्द्रप्रसादजी इसके सग्रहमें लिखते हैं :

“यह ग्रन्थ छोटा है, पर अमूल्य है । यह अणु रत्नोंमें है, जिनकी कीमत कभी घट नहीं सकती । यह महान धर्मग्रन्थोकी तरह बराबर मनुष्यके चरित्र-गठनमें सहायता देता रहेगा । इस ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक वाक्यको आज हम मत्स्याग्रहके सग्रहमें काममें ला सकते हैं और जहां तक जिनकी शिक्षा ग्रहण करके उसका अनुकरण हम कर सकते हैं, वही तक हमें मफ़्ता भी होगी । महात्मा गांधीजीने जो नया रास्ता हिन्दुस्तानको बताया है, वह नया इसी अंशमें है कि हम अपने पूर्वजोके विचारोको भूल गये हैं । जिन छोटे ग्रन्थसे प्रमाणित हो जायगा कि वे विचार केवल हमारे पूर्वजोके ही नहीं, वरन् समस्त धर्मोन्नत जातियोंके थे और होने चाहिये । जिस प्रकार हम धर्मग्रन्थोका पाठ करते हैं, अणु पर मनन करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार इस ग्रन्थका भी पठन, मनन और अनुकरण करना चाहिये । विशेषकर यदि किसी ग्रन्थके द्वारा चरित्र-गठन करानेकी आशा रखी जाती हो, तो इसमें बढकर विद्याधियोके लिये दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल सकता ।”

मुझे अपनी तरफसे इसके विषयमें सिर्फ जितना ही कहना है कि जिसका अध्ययन और अनुवाद करके मुझे बड़ी स्फूर्ति, यश आनन्द और बड़ा अल्लाह मिला । यह पुस्तक मनुष्य-मात्रके लिये मार्गदर्शिका और कर्तव्य-कुञ्जी है । इसकी अक्षितपा हृदय पर गहरा असर डालती है । मैं अपने मित्र श्री गणेशशंकरजी विद्यार्थी, प्रताप-नपादक, को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने अंगी धनमोक्ष पुस्तकके अनुवादकी प्रेरणा मुझे दी ।

इसके अनुवादमें मैंने भाषा और भाव दोनोके सौन्दर्य पर भरमा ममान दृष्टि रखी है । जहां निर्वाह होता देखा वहां प्रायः शब्दसः अनुवाद किया है, और जहां आवश्यक जान पडा वहां अधिक स्वतंत्रतासे अनुवाद किया है । अब रही मफ़्ता । अंग्रेजी जाबके अधिकारी पाठक हैं, अनुवाद नहीं । वह तो ‘पत्र, पुष्प, फल, तोयम्’ जो कुछ अणुय बत पडा, पाठको हाथोंमें प्रेमपूर्वक गोपना है ।

मत्स्याग्रहम्, माधरमनी,
मार्गशीर्ष व० १. १९८० वि०

हरिभाद्र अनुभाव

न्याय और दया तो उसके गिहारानके गम्भुष ही गडे रहते हैं; कु-
नारशीलता और प्रेमसे अुमका मुर-मण्डल गदा देदीप्यमान बना रहता है।

अुसके तेजकी समता करनेवाला कौन है? वह तो सर्वशक्तिमान है
अुमकी सत्ताकी स्पर्धा कौन कर सकता है? क्या फोडी अुसके ज्ञानकी
बराबरी कर सकता है? क्या मोजन्यमें विगीकी तुलना अुसके साथ हो
सकती है?

हे मनुष्य, तुझे अुमीने पैदा किया है। अुमीने संकेतमें अिस मृत्यु-लोकमें
तेरा स्थान नियुक्त हुआ है। मेरे मनकी विविध शक्तिया अुमीकी दयालुताकी
देन हैं। तेरा शरीर-चमत्कार अुमीके करीका फगल है।

अतअेव अुसका आदेश मुन, क्योंकि वह श्रेयस्कर है। और, जो अुमकी
आज्ञाका पालन करेगा, अुसकी आत्माको निस्सन्देह शाति मिलेगी।

ॐ शाति- शाति- शाति. ॥

अनुक्रमणिका

पूर्वाध

अनुवादार्थे दो शब्द	३
अनुद्धान	७
१. ध्यातिगत मानवी कर्तव्य	१-१२
१ विचार, २ विनय, ३ अद्यमनीलता, ४ भीष्मार्थ, ५ दूरदर्शिता, ६ धर्म, ७ मतोप, ८ समय	
२. मनोधर्म	१२-१८
१. आत्मा और भय, २ हृष्य और विपाद, ३ शोध, ४ दया, ५ वामना और प्रेम	
३. रमणी	१८-२०
४. कौटुम्बिक सम्बन्ध	२०-२३
१ पति, २ पिता, ३ पुत्र, ४ बन्धु-बान्धव	
५. शीशरीय तंत्र या अनुष्ठीया अत्यस्मिन् क्षन्तर	२६-२९
१ समयदार और नादान, २ धनी और निर्धन, ३ स्वामी और सेवक, ४ राजा और प्रजा	
६. सामाजिक कर्तव्य	३०-३४
१ अनुकारनीयता, २ श्वाप, ३ दया-दाशिय, ४ कृपणता, ५ निष्पक्षता	
७. धर्म	३६-३७

अन्तरार्थ

१. मनुष्य-प्राणी	३८-४७
१ मनुष्य-शरीर और अन्तर्बोध रचना, २ अन्तिमार्थ अन्तर्बोध, ३ मानव आत्मा, अन्तर्बोध अन्तर्बोध और धर्म, ४ मानव जीवनकी कर्तव्य और अन्तर्बोध अन्तर्बोध	

जीवनका सद्व्यय : पूर्वार्ध

१

दयवित्तगत मानवी कर्तव्य

१. विचार

हे मनुष्य, तू जन्मविलेन पर, और पर ना मोच कि 'मेरे जीवन काय कर्मका ध्येयन क्या है ?'

अपनी दक्षिणोका ध्यान कर, अपने अभावो और सबधो पर ध्यान रख, तिमने मुने जीवनके कांछांका ज्ञान हो जाय और अपने समस्त कार्योंमें मुने मार्ग दिशाभी देगा रहे।

जब तब अपने दान्दोको मोच न ले, कोभी बात मुहमे न निकाल और जो कोभी बाधे तू करना पाता है अमने सबधमें अपनी धुन और लज्जती जाय जब तब न कर ले तब तक कोभी काम न कर। इसका पर मत होगा कि शरीरति मुशने मदा दूर रहेगी, दामिन्दगी तेरे घरके लिने बेगानी चीत्र होगी, पन्पाताप तेरे नजदीक न आवेगा और न शोककी छाया तेरे गाला पर दिशाभी देगी।

जो मनुष्य विचारहीन है, वह अपनी जिह्वा पर अकुश नहीं रख पाता। वह तो जो मनमें आता है वही कह बैठता है और फिर अपने ही मूर्खताभरे दण्डोकी बदौलत फ.मकर झगडेमें पड जाता है।

जो मनुष्य बिना जिस बालको सोचे या देखे कि दूसरी ओर क्या है जग्दीमें दौडकर किमी चहार-दीवारीको फादता है, वह अुसके दूसरी तरफके गडहेमें गिर सबता है। यही हाल अुस मनुष्यका होता है जो, बिना नवीजा सोचे तं, किमी कामको अेरुदम कर बैठता है।

श्रितलिने विचारकी पुकार पर कान कर। अुमके शब्द मानो बुद्धि-मताके शब्द हैं। अुमके वताये भागोंके द्वारा तू सुरक्षित रहेगा, और अन्तको सत्यमे तेरी भेट हो जायगी।

१

२. दिनय

हे अपने ज्ञानके गर्वमें मस्त रहनेवाले मनुष्य ! तू है कौन चीज ? अरे ! अपने प्राप्त किये गुणों पर तू क्यों सोखी मारता है ?

ज्ञानी बनने से पहली सीढ़ी यह है कि तू अपनेको अज्ञानी समझ और यदि तू दूसरेकी दृष्टिमें अपनेको मूर्ख न ठहराना चाहता हो, तो अपनी समझमें ज्ञानी होनेकी समझको छोड़ दे।

जिन प्रकार अरु सारी साड़ी ही किसी सुन्दरी स्त्रीका सर्वोत्कृष्ट अलवार है, उसी प्रकार सद्व्यवहार ज्ञानका सबसे बड़ा भूषण है।

विनयशील मनुष्यके भाषणसे सत्य भी दमक उठता है और जिस संकोचके साथ वह बातचीत करता है उससे उसकी भूलोका दोष दोष नहीं मालूम होता।

वह केवल अपने ही ज्ञान पर भरोसा नहीं रखता; बल्कि मित्रोंके परामर्श पर भी विचार करता है और उसके लाभका भागी होता है।

वह अपनी प्रशंसा सुननेसे मुह मोड़ लेता है और उस पर विद्वत्ता नहीं करता। अपनी पूर्णताका ज्ञान होनेमें उसका नम्बर आखिरी होता है।

तो भी जिस प्रकार घूघटसे किसी सुवतीके मुखडेकी सुन्दरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार विनयकी छायासे उसके सद्गुण भी भूषित होते हैं।

लेकिन उस घमण्डी आदमीको तो देख, जरा उस व्यर्थके अभिमानकी ओर तो देख, वह कैसे बढिया कपडे पहनता है, किस तरह राजमार्गोंमें घूमता है, कैसे अगल-बगल जाकता ताकता है और लोगोकी दृष्टिको अपनी ओर खींचता है ?

वह अपना सिर ऊंचा उठाकर गरीबोको तुच्छ दृष्टिसे देखता है, अपनेसे छोटे लोगोके साथ वह बुरी तरहसे पेश आता है और उसके बदलेमें जो लोग उससे थोड़े हैं वे उसके अभिमान और मूर्खताको गिरी नजरसे देखते हैं ~~और~~ अपहास करते हैं।

उसके मतको कोअी चीज नहीं समझता। वह तो बस अपने कुछ समझता है और अन्तको चक्करमें पड़ जाता है।

कल्पना-शक्तिके अभिमानमें फूला ही नहीं समाता। बस, बातें करने और सुननेमें बड़ा मगन रहता है।

अपनी प्रगनाओं तो वह जिमी अधोरीके तरह पी जाता है, और जिमने बदरंगे गुणामरी लोग स्वयं अुमे चाट जाते हैं।

३. अुचमशीलता

जो दिन बीत चुके थे तो अब सदाके लिये चले गये और आनेवाले दिन, गभव है, फिर न आवें। अिगर्जिअे, हे मनुष्य, तुझे चाहिये कि वर्तमान गमयना अुपयोग कर ले। न भूतना अकमोस कर और न भविष्य पर अधिक अवर्गित रह।

यह क्षण तो तेरा है। अिगके बादका क्षण भविष्यकालके गर्भमें है। और तू नहीं जानता कि अुगमें से क्या प्रकट होनेवाला है।

अिमलिअे जिम जिमी कामके करनेका तू निश्चय करे, अुमे शीघ्र कर डाल। जो काम सरेरे ही करना है, अुमे शाम पर न छोड़।

आनन्द अभावो और कष्टोका पिता है। लेकिन सद्गुणके लिये किये गये परिश्रममे आनन्दकी अुत्पत्ति होती है।

अुचमशीलताकी भुजाओंके सामने अभाव परास्त हो जाता है। अुत्कर्ष और सफलता तो अुद्योगशील मनुष्यके मागो अदली हैं।

बता तो यह कौन है, जिमने द्रव्य अुपरजन किया है, जो सत्ताधारी हुआ है, जो गम्मानमे भूपिन है, नगरमे जिमकी कीर्ति छा रही है और जो राज-दरवारमें स्थान पाता है? यह भी कौन है, जिमने अपने घरसे आलस्यको मार भगाया है और दीर्घमूत्रनामे कह दिया है कि 'तू मेरी शत्रु है'?

दृग्व, वह सड़के अुठना है और रातको देखे सोता है, वह ध्यानमें अपना मन और कार्यमें अपना तन लगाता है और दोनोके स्वास्थ्यकी रक्षा करता है।

पर दीर्घमूत्री मनुष्य स्वयं अपने लिये भी भाररूप है। अुमका समय अुसके मिर पर अेक बोज हो जाता है। वह जिमी तरह अपना समय बिताना फिरता है और यह भी नहीं जानता कि अुमे क्या करना चाहिये?

अुमका जीवन, वादलकी छायाकी तरह, निकल जाता है और वह अपनी स्मृतिके लिये कौअी चिह्न पीछे नहीं छोड़ जाता।

व्यायाम न करनेके कारण अुमका शरीर रोगग्रस्त रहता है। वह अगर काम करना चाहे, तो हिलने-डलनेकी भी शक्ति अुममें नहीं होती। वस्तु,

२. दिनप

तुं अपने ज्ञानके सर्वमें मग्न करनेवाले मनुज! तू ही क्यों पीर? भरे! अपने ज्ञान किसे कृपा पर तू क्यों रोगी मागता है?

जानी बनने की पर्याप्त सीढ़ी यह है कि तू अपनेको यज्ञानी मनज। धीर यदि तू दूगदरी दृष्टिमें अपनेको मूर्ख न टरगता पादता हो, तो अपनी गमतामें जानी होनेकी गतको छोड़ दे।

जिग प्रकार अज्ञानी गार्श ही किमी सुन्दरी स्त्रीका मर्कटव्य अलक्षार है, अगुी प्रकार गद्व्यवहार ज्ञानका मगने बरा भूषण है।

विनयनील मनुजके भाषणमें गच भी दमक अुटा है और जिस मकोचके गाय वह बाजबीज करता है अुगने अुगनी मूंगेका दोर दोर नही गालूम होता।

वह केवल अपने ही ज्ञान पर भरोसा नही रखता; बल्कि निचोके परामर्श पर भी विचार करता है और अुगके लाभका भागी होता है।

वह अपनी प्रसाता सुननेमें मुह मोड़ देता है और अुग पर विज्ञान नही करता। अपनी पूर्णताका ज्ञान होनेमें अुसका नम्वर आधिरी होता है।

तो भी जिग प्रकार पूषटगे किसी सुवतीके मुगदेकी सुन्दरता बज जानी है, अुगुी प्रकार विनयनी छयासे अुगके सद्गुण भी भूषित होते हैं।

लेकिन अुस पमण्डी आदमीको तो देख, जरा अुम स्वर्णके अभिमानकी ओर तो देख, वह कैसे बड़िया कपडे पहनता है, जिस तरह राजमार्गमें घूमता है, कैसे अगल-बगल जाकता ताकता है और लोगोंकी दृष्टिको अपनी ओर खीचता है?

वह अपना सिर अुचा अुठानर गरीबोंको तुच्छ दृष्टिसे देखता है, अपनेसे छोटे लोगोंके साथ वह बुरी तरहसे पेश आता है और अिसके बदलेमें जो लोग अुससे थोष्ठ हैं वे अुसके अभिमान और मूर्खताको गिरी नजरसे देखते हैं, और अुपहास करते हैं।

वह दूसरोंके मतको कोअी चीज नही समझता। वह तो बस अपने ही रामको सब कुछ समझता है और अन्तको चक्करमें पड़ जाता है।

वह अपनी कल्पना-शक्तिके अभिमानमें फूला ही नही समाता। बस, दिन भर अपने ही विषयकी बातें करने और सुननेमें बड़ा मगन रहता है।

अहानें भारता हुआ टेड भगवान नुन-भास्करके तेज पर भी अपनी दृष्टिको स्पर्शित करता है।

रातको स्वप्नमें भी महान पुरषोंके आदर्शोंको वह देखता है और दिनभर बड़े हृषंके साथ जुनका अनुकरण करता है।

वह बड़े बड़े मनमूबे वापता है और बड़ी प्रसन्नतामें अुनको पूरुं भी करता है। जिसे अुमकी कीर्ति दुनियाके चारों कोनोंमें छा जाती है।

परनु मत्सरी मनुष्यका हृदय वर और कटुतासे भरा रहता है। अुसकी जवान तो बम अहर अगलती है। अपने सहवागीके अुत्कर्षको देखकर वह बर्चन हो जाता है।

पश्चात्ताप करता हुआ वह अपनी शोषडीमें बैठा रहता है। और जो दूसरोका भला होता है, वह अुसे अपनी ही हानि मालूम होती है।

धृणा और मत्सर अुमके हृदयको नोच-नोचकर ग्याया करते हैं। और उनके दिलको कभी चैन नही मिलता।

स्वय अुसके हृदयमें भलाजीके प्रति प्रेम नही होता, अिसलिये अुसके अमें यह विदवास बना रहता है कि और लोग भी मेरी ही तरह हैं।

जो अुमगे आगे बढ़ते हैं, अुन्हें वह न-कुछ समझनेका प्रयत्न करता है। के समस्त कार्योंको वह सबके सामने बड़े भेदे रूपमें पेश करता है।

वह हमेशा दूसरोके बुरे कामोंकी तारुमें रहता है, परनु मनुष्यका रूप अुमका पीछा नही छोडता और वह मकडीकी तरह खुद अपने ही अालमें फन जाता है।

५. दूरदर्शिता

दूरदर्शिताकी सीखको नुन, अुसकी सलाहो पर ध्यान दे और अुन्हें हृदयमें अंकित कर रख। अुसके सिद्धान्त मावर्नीमिक हैं और समस्त अुमोंके सहारे रहते हैं। मनुष्यकी पधदर्शिका और सहचरी है।

अपनी जवान पर लगा, अपने होठों पर पहरा बिटाल दे; वही तरे ही मुखके शीलत तुझे अपनी शान्ति न खोना पडे।

जो लोग बेचारे देवकर अुनका अुपहाम करते हैं, अुन्हें न रहता चाहिये कि ही पगु न हो जाय। जो दूसरोकी

वर्षन बडे करता है, अुसे स्वय अपने ही छिडोकी उसके साथ ।

... है।

... है।

... है।

... है।

... है।

... है।

५. शीघ्रता

... है।

... है।

... है।

... है।

अंशों में भारता हुआ ठेठ भगवान भुवन-भास्करके तेज पर भी अपनी दृष्टिको स्थापित करता है।

रातको स्वप्नमें भी महान पुराणोंके आदर्शोंको वह देखता है और दिनभर बड़े हृषिके नाथ जुनवा अनुमरण करता है।

वह बड़े बड़े मनमूवे बाधता है और बड़ी प्रमत्ततासे अुनको पूर्ण भी करता है। इससे अुनकी कीर्ति दुनियाके चारों कोनांमें छा जाती है।

परन्तु मत्सरी मनुष्यका हृदय वर और कटुतासे भरा रहता है। अुसकी जवान तो बम जहर अुगलती है। अपने सहवामीके अुत्कर्मको देखकर वह बेचैन हो जाता है।

पश्चात्ताप करता हुआ वह अपनी झोपडीमें बैठा रहता है। और जो दूसरोका भला होता है, वह अुमे अपनी ही हानि मालूम होती है।

पणा और मत्सर अुमके हृदयको नोच-नोचकर खाया करते हैं। और अुमके दिलको कभी चैन नहीं मिलता।

स्वय अुसके हृदयमें भलाअुके प्रति प्रेम नहीं होता, इसलिये अुसके दिलमें यह विद्वाम बना रहता है कि और लोग भी मेरी ही तरह हैं।

जो अुससे जागे बढ़ते हैं, अुन्हें वह न-कुछ समझनेका प्रयत्न करता है। अुनके समस्त कार्योंको वह सबके सामने बड़े भद्दे रूपमें पेश करता है।

वह हमेशा दूसरोंके बुरे कामोंकी ताकमें रहता है, परन्तु मनुष्यका अतिद्वेष अुमका पीछा नहीं छोडता और वह मकडीकी तरह खुद अपने ही बनाये जालमें फंम जाता है।

५. दूरदर्शिता

दूरन्देशीकी सीपको मुन, अुसकी मलाहों पर ध्यान दे और अुन्हें अपने हृदयमें अंकित कर रख। अुमके सिद्धान्त सावर्भौमिक हैं और समस्त सद्गुण अुसीके सहारे रहते हैं। वह मनुष्यकी पथदर्शिका और सहचरी है।

अपनी जवान पर लगाम चढा, अपने होठों पर पहरा बिटाल दे; क्योंकि कहीं तेरे ही मूषके शब्दोंकी बदौलत तुझे अपनी शान्ति न खोना पडे।

जो लोग बेचारे लूलो-लुगडोंको देखकर अुनका अपहान करते हैं, अुन्हें सावधान रहना चाहिये कि कहीं वे खुद ही पगु न हो जाय। जो दूसरोंकी दुर्बलताअुना वर्णन बड़े आनन्दके साथ करता है, अुने स्वय अपने ही छिद्रोंकी बात बड़े दुःखके साथ गुननी पड़ती है।

परन्तु जब तू यह परख ले कि जमुक जादमी जीमानदार है, तो जुमे अपने हृदयमें, स्वजातके तरह, हिफाजतमें रख, जुसे अमूल्य रत्न गमन।

ओ मनुष्य टनाके लिजे अपनी जान देता है, जुमकी कृपाको टोरर मार दे, जुमे अपने लिजे जेक फदा समझ। याद रख, जुमके बधनमें तू कभी छुटनारा न पा सकेगा।

बल जिमकी जरूरत होगी, जुमको आज ही काममें न ले; दूर-दर्शितामें जिमके लिजे कुछ प्रबध किया जा सकता है अथवा खबरदारीसे जिमका बचाव हो सकता है, उसे भवितव्यताकी आशा पर मत छोड़।

तथापि दूरदर्शिताने भी जचूक मफलताकी आशा न कर; क्योंकि दिन नहीं जानता कि रात क्या कर दिखानेवाली है।

मूर्ख हमेशा ही जभागा नहीं होता, और न ज्ञानीको हमेशा ही सफलता मिलती है। तो भी मूर्खजनको कभी पूर्ण आनन्द नहीं मिला और न ज्ञानीको कभी पूर्ण सुख ही प्राप्त हुआ है।

६. धैर्य

जिस जगतमें जन्म धारण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनमें सुख, दुःख, दुर्दैव, अभाव, कष्ट और हानिका थोडा-बहुत भाग मिले बिना नहीं रहता।

जिसलिजे, धै मनीबतके पुतले। बेहतर है कि तू अपने मनके आस-पाम धैर्य और सहनशीलताकी किलेबंदी शीघ्र ही कर दे, जिमसे तू अपने भाग्यमें बंदी मुसीबतके दबावसे अपनी रक्षा निश्चयके साथ कर सके।

जिस प्रकार बूट रेगिस्तानमें परिश्रम, गरमी और भूख-भ्यास सबको सहन करता हुआ बराबर आगे ही बढ़ता चला जाता है, सिथिल होकर बैठ नहीं जाता, जुसी प्रकार मनुष्यका धैर्य भी हर तरहकी मुसीबतके समय उसे सहारा पहुंचाता है।

तेजस्वी मनुष्य भाग्यकी कुदृष्टिको कोजी चीज नहीं समझता। उसकी आत्माकी महानताको कभी कोजी गिरी निगाहमें नहीं देख सकता।

वह अपने मुखको उसके हास्य पर—जुमकी कृपा पर जबलबित नहीं रहने देता। और, जिनोकिजे जुमके निरस्कारसे वह भयनीत नहीं होता।

इतापूर्वक बटा रहता है और सहरोकी

पक्षकें विशेषकी तरह अँसका मरक अँवा अँड जाता है और दुँदके

अँसके चरणों तक ही पहुँचकर रह जाते हैं।

सकटके समय हँदकी बँडा अँसकी रँग करती है और मनी

रँग अँसे सहारा देती है।

समर-मँगोमें प्रवेश करनेवाले वीर प्रहरीकी तरह वह जीवके सकटमें

पादल करता है और विजय-श्रीकी पाकर लौटता है।

जब हँद अँसे दवाने लगता है, तब अँसकी शानि अँसके बाँसकी

का करती है और अँसका निरवय दुँदके दवा देता है।

पर्युं जो आदमी दुँदके अँसके सामने धर-धर कापने लगता

अँसे लज्जित होना पड़ता है।

दिल्लीके सामने हम दवानेसे वह नीच लोगोंकी शर्ममें आ जाता है

र दब्युं बनकर अपना सदन करने माने वह विपत्तियोंकी निम्न

है।

जिस प्रकार हँदके अँसके घामके चिकने मिलने जाते हैं, अँसी प्रकार

मनीकी उपा-भाषसे वह कापने लगता है।

और प्रवचन सकटके समय ही वह हँदमें हो जाता है और अँब जाता

दुँदके विशेष अँसका पीरज हँट जाता है और निराशा अँसकी आत्माकी

दवाती है।

७. साँव

हे मनुष्य, मैं जिस बातकी कमी न भूल कि अँस अनावि अनाव अँसपरक

न और विधानके ही द्वारा वेरा स्थान जिस मनुष्यकी निरुपव हुआ है।

वेरे अँसकरका हँड जानता है। वह वेरी विच्छाओंके मन्दीकी भी

जाते हैं। पर्युं केवल दयावस हीकर ही वह वेरी कुछ मनुष्यों वचल

करता है।

पर्युं फिर भी, सारी अँसके विधायकों और गाँव अँसकरणमें फँड

नवाले सारे मन्दीके लिए मनी अँसकर-वचिने अँस गाँवके सवाम

— पाँस ही — मन्दीकी सामाना रह छोड़ते हैं।

मुझे या बँसनी मल्लम देती है तथा जिस अँसकी बाँसके लिए मैं वे

है, अँसके मल्लम पर दान दे और मनी पाँस, अँसके पाँस

श्रीश्वरी योजना पर फिजूल नाक-भोह न चढ़ा, वरन् अपने ही हृदयको सुद्ध कर। अपने मनमें यह कभी न कह कि यदि मेरे पास धन होता, या सत्ता होती, या अवकाश होता तो मैं सुखी होता। क्योंकि, जान रख, ये सब चीजें अपने साथ साथ अपने मालिकोंके लिये अपनी विशेष विशेष अनुविधाओंको भी ले जाती हैं।

गरीब आदमी धनवानोंको चिन्ताओं और क्लेशोंकी कल्पना नहीं कर पाता, हक्कमतकी कठिनाइयों और झगड़ोंको अनुभव नहीं करता और न उसे फुरसतकी धक्कावटका ही ज्ञान होता है। यही कारण है, जो वह अपने भाग्य पर हमेशा अप्रसन्न चिन्ता करता है।

परन्तु किसी मनुष्यके जन्म सुखको, जो हमें ऊपर ही अपर शिखराओं पड़ता है, देखकर भ्रमकी ओर्ष्या न कर, क्योंकि भ्रमके दिलके दुग्धोंका तुझे पता नहीं है।

घोड़में सनुष्ट हो रहना बड़ी भारी दुर्दिमाना है। जो मनुष्य अपनी मर्पतिको बढाता है, वह मानो अपनी चिन्ताओंको बढाता है। परन्तु सजोय मानो थक गुप्त धन है। चिन्ता भ्रमका पता बनी नहीं पा सकती।

तो भी, यदि तू मर्पतिके मोहमें जिनता नहीं पत्र गया है कि जिनमें तेरे न्याय, या भयम, या दयालुता या विनय पर पाला पड़ गया हो, तो स्वयं लक्ष्मी भी तुझे सुखमें बधित नहीं कर सकती।

परन्तु जिनमें तुझे यह सबक लेना चाहिये कि सुद्ध और निमल आनन्दका प्याला पान्त मत्प मनुष्यके भाग्यमें बिनी तरह नहीं बढा है।

श्रीश्वरके सदगुण हवी जेक ढीठ बनाओ है। अंगे पूरा बनना मनुष्यका कर्तव्य है; और गुण भ्रमका लक्ष्य है। अंगके पास मनुष्य तब तक नहीं पहुँचता, जब तक वह ढीठ पूरी न कर ले — मर्पित तब न कर ले और श्रीश्वरके दरबारमें चिजयमाला न पत्र ले।

८. समय

जिस मनुष्यके लिये गुण प्राप्त करनेका समय न बदरकरा रहता है और स्वयं स्वयं सुद्ध और स्वस्थका अनुभोग करता।

ये प्रसाद यदि तुझे प्राप्त है और बुझाव तक होने अहं मुर्पित रखा है, तो ये तुझे बिलगिताके मर्पने बधायेव और सुद्ध स्वस्थ दूर ह्यायेव।

वे वीर, वस्तुत्ववान और प्रमत्त-चित्त हैं। उनका बहनके समस्त मद्-गुण और मोन्दर्य उनमें वाम करते हैं।

जुत्साह उनका नसाको संचालित करता है। बल उनका हड्डियोंमें निवास करता है और परिश्रम उनके जिम्मे दिनभर आनन्दका साधन रहता है।

उनके पित्तारी जुघोषमोक्षतामें उनका धुधा बुद्धिप्ल होती है और उनकी मातावा परोसा भोजन उनको नरोत्तमा बनाता है।

मनोविकारोंके नाश वृद्ध कर्ममें उन्हें आनन्द आता है और युगी आदतोंको जीतनेमें वे धरना गौरव मानते हैं।

उनका मुग परिमित होता है और जिमीजिमे वह टिक पाता है। उनका विश्रान्ति छोटी लेकिन गहरी और गानियम होती है।

उनका रक्त घृष्ट होता है और चित्त प्रमान्त। वैद्य तो उनके परका रास्ता जानते ही नहीं।

परन्तु अफसोस! मनुष्य-मत्तानके यहा मुर्जितताका पता नही और न निरसावता उनके दरवाजे पाजी जाती है।

देख, बाहरमे तो अंगके जिम्मे तिन-नये गवतीका गमता मुग गम है और भीतर जेक विश्रामप्राप्ति उनका धामा उनके जिम्मे जिमी होता है।

अंगके स्वास्थ्य, अंगके बल, अंगकी सदगता और अंगकी वायु-वायुता अंगके हृदयमें विषयोंकी अभिवि जागत करती है।

वह अपने लतावृद्धमे सही हावर अपने मोह-बालका पंगती है और अंगके मनको जावपित कर लेती है। वह बोमालगी है अंगकी देह-बला घटतीही और चित्तारपक है। अंगकी आधामे बाधुवता जितवती है और मोह तो अंगके हृदयमे बंधा ही रहता है। वह अपनी अंगुलीमे अंगके मजब करती है और अपने बटाध-मात्रमे अंगके पता कर लेती है। फिर बंगी मीठी बाँ करके अंगके अंगके प्रमत्त करती है।

अरे! अंगके मोह-बाधक दूर रह। अंगके आङ्गरे लक्ष्मीको न मुन, अपने वात बंद कर ले। यदि तू अंगकी अधमूदी आँसो पर मुग्ध हो गया, यदि अंगके महुल लक्ष्मी मुननेमे तूने मन लपटाया यदि अंगके बाधुवतामे पग गया, तो समझ ले कि वह तूने लक्ष्मी जिम्मे अपना मुग्धक बना लेने।

लज्जा, शोक, अभाव, शिवा और परबतता हमारा अंगके पाँजे — अंगके साथ — रहते हैं।

मय जैसे सड़क मयके समर्थ हो रहा है।
 सड़क है। परन्तु अपने बनेकी सारी सुख मूल आता है। किसी प्रकार
 अब कोही मनुष्यकी पीडा करता है, सब वह अपने बिरकी सिखा
 अपनी सहायता आप ही करता है।
 विधिका अनुचितमान है मय : परन्तु जो मनुष्य आशान है, वह
 मनुष्यके भावों से दूर ही है।
 व्यक्तियों के भावों अपनी आत्माकी दृष्टि न खाने है और न अपने बिरकी
 सफलता नहीं मिल सकती।
 मनुष्यकी सहाय कर। यदि मैं सफलतासे निराश हो गया हो, तो कुछ कभी
 अपने समस्त अंगिक कर्तव्य अर्थात् विद्यार्थके द्वारा अपने प्रयत्नों
 द्वारा काम करता ही नहीं, जैसे उर किस बातका ?
 मनुष्यकी भी उर एक आदमीकी मनुष्यता नहीं कर सकता। जो कभी
 हीना।
 जिससे कुछ समस्त मनुष्यकी सामान समान बिरसे करनेकी शक्ति प्राप्त
 प्रयास देना, आशा कुछ महिष न करे और न मय सकारणसे रोके।
 किना भी हृदयकी कल्पना कर देती है।
 और वही वही अर्थमय अर्थ करेगा ही है। परन्तु मयकी जो म-
 आदमीके अभिव्यक्त कल्पनासे भी आशा नहीं, जवाब पार

१. आशा और मय

मनुष्य

२

सीमा न रहेगी और खिलना होने पर भी कुछ किसीकी दयाके दान न होने।
 हीनी आशानी और वेरा वह अल्पजीवन भी गौरवहीन होगा। वेरे शीकी
 छिंदेगी और स्वस्थ वेरी प्रकृति समस्कार कर लेगा। वेरी आर्ष शीण
 विज्ञानसे अतिरिक्त और आत्मसे विविध हीनी शक्ति वेरे शीकी साथ
 वही मैं जैसेक फलें पहा कि वस काम-वैद्यकीसे निबल, शी-

परि ७ किसी कामको आभय समझता हों, तो तेरे मनकी निराशा नूँ गचमुच ही पैसा बना देगी। परन्तु जो मनुष्य निश्चयपूर्वक दीपे प्रयत्न करके करता रहता है, वह समस्त कठिनायियोंको पार कर जाता है।

अपने जाणा बंगल मूर्खों ही हृदयको जागरण देती है। परन्तु जो समझदार है, वे ज़ुमके पीछे नहीं पड़ते।

मर्खों अपनी समस्त विच्छाओंके जागे चलने दे और उन्हें सम्भवनी-यारी सोचाने जागे न बहने दे। जिसमें तुझे अपने स्वीकृत कार्यमें सफलता मिलेगी और तेरा हृदय कभी निराशाने विघ्न न होगा।

२. हर्ष और विषाद

अपनी विनाश-वृत्तिको अितना न बढ़ा कि जिसमें तेरा मन भुमत्त हो जाय, न दुःखको अितना प्रबल होने दे कि जिसमें तेरा हृदय दब जाय। जिस नशाग्ने न तो कोणी अच्छी बात अितनी हर्षदायक है और न बुरी बात अितनी कष्टदायक है, जिसमें तू समान वृत्तिकी तराजू पर या तो बहुत ही भूचा जुठ जाय या विन्दकुल नीचे — रसातलको चला जाय।

देख, वह सामने हर्षका प्रामाद लडा है। भुमके बाहरकी तरफ रग-विरगी चित्रकारी की हुयी है। जिससे वह बडा प्रसन्न दिखायी देता है। भुममें से आनन्द और हर्षकी जो ध्वनिया निरन्तर आ रही है, उनसे तू अिम बातको जान सकता है।

गृह-स्वामिनी गाती और हसती हुयी दरवाजे पर खडी है और जो अुपरसे गुजरते हैं उन्हें जोरसे आवाज लगाती है।

वह अुन्हें बुलाती है कि आओ, अन्दर आओ और जीवनके आनन्दका आस्वादन करो। वह अुनसे कहती है कि यह आनन्द सिवा मेरे घरके और कहीं मिलनेका नहीं।

परन्तु तू ज़ुमके दरवाजेमें पैर न रख; और न अुन लोकोसे, जो ज़ुसके घरमें बराबर जाते-जाते रहते हैं, कुछ सपर्क ही रख।

वे अपनेको हर्षके पुत्र अर्थात् 'आनन्दी' कहते हैं। वे निरन्तर हसते, खेलते और चैन करते हैं। परन्तु अुनके समस्त कार्योंमें अुन्मत्तता और मूर्खता भरी रहती है।

दुल्हानके साथ अन्का पहिल संघ है और अन्के कर्तुं अन्के पापके उत्सर्ज आते है । सफट और मय अन्का चारों ओरसे घेर लेते है और सधनराकी छाओ अन्के पूरों सेले मूहें कूलय रहती है ।

अब अंस दूसरी विद्याकी और आठ अंठ और अंस छाओकी देख, जो कि पुरसें डकी हुआ है और मनुष्यकी दुष्टिसे परे है । यह दुःखका निवास-स्थान है ।

अंस परकी मालिकनकी देख । अंसका हृदय निःस्वासेसे धके धके किया करता है, अंसका मुख शोक-संताप और हैदोकारसे मय रहता है । अंस मनुष्यकी मसीबतीकी चर्चा करनेमें ही आनन्द आता है ।

यह जीवनके साधारण योग्यात्मिका देख कर ही रोती है । मनुष्यकी दुःखलता और दुष्टता अंसके अंठोका विषय होता है ।

अंसकी दुष्टिसे सारी प्रकृति वृष्टिअसे मरी हुआ है । जिस वस्तुकी यह देखती है वही अंस अथवा चित्तकी अंदासेसे छाओ हुआ मालूम होती है और दुःखदकी प्रकारसे अंसका पर दिनरात शोककुल रहता है ।

अंसकी शोषतीके नजदीक न आ । अंसकी सास सकामक है । यह अंस फलोंकी अन्सा देगी और फलोंकी कुन्हेला देगी, जो जीवनके अंधवनकी रमणिय बनती और संपिब करते है ।

पूर्वोक्त आनन्दप्रथमसे बचते समय कही अंसा न हो कि तेरे पर तुझे विपदके महलके आसपास भटका कर ले जाय । अंतोव सावधानीके साथ मध्यम-मार्गमें चलनेका सतत अध्यापन कर । यह तुझे अंक मृगम अंतरसे धालि-देवीके कर्तुंम पहुंचा देगा ।

वही आदि निवास करता है; सुरक्षितता और सतोग भी अंसीके पास रहते है । यह प्रथम तो रहती है, परंतु जलसिन्धी नहीं । यह गभीर तो है परंतु शोककुल नहीं । यह जीवनके हृदय और विपदकी स्थिर और समान दुष्टिसे देखती है ।

जिस साहित्यकी कृतसे, उसे कि किसी अंधी जगहसे, व अंन लीनोकी मूर्खता और मसीबतीके देख पावना जो या तो अथवा हृदयकी जलसिन्धीके अर्णामा होकर अंनकी वसी बजावनाले और रंगिले-छडीले सहचरीके साथ रहते है या जलता और नृदानीके प्रकार ही कर मानव-जीवनके कष्ट; और रोना दिनरात रोना करते है ।

अनुको देखकर तेरे हृदयमें दया अुपजेगी और अनुके मार्गही भूले तेरे पैरोंको त्रिधर-अुधर भटकनेसे रोकेगी।

३. क्रोध

जिन प्रकार बवण्डर अपने प्रकोपसे पेड़ोंको चीरता-फाड़ता हुआ प्रकृतिकी आवृत्ति बिगाड़ देता है या जिस तरह भूकम्प अपने क्षोभसे बड़े बड़े नगरोंको अुलट-पुलट देता है, वुगी तरह प्रोधी मनुष्यका क्रोधावेग अपने आसपास अनेक अुत्थान अुत्थान कर लेता है, मरुट और विनाश तो अुसके सिर पर मडराया ही करते हैं।

परन्तु तू स्वयं अपनी दुर्बलताओं पर ध्यान दे और अुन्हें भूल, जिससे तू दूसरेको क्षमा कर सके।

अपनेको क्रोधके आवेगके बरा न होने दे, जैसा करना या तो अपने ही हृदयको चोट पहुचानेके लिये या अपने मित्रों तथा स्वजनोका घात करनेके लिये तलवार खीचना है।

यदि तू थोड़ेसे भी प्रोधावेगको धीरजके साथ दबा देगा, तो तेरा यह कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण समझा जायगा, और यदि तू अनुको अपने ध्यानसे ही निवाल देगा, तो तेरा हृदय कभी तेरी भल्लंता न करेगा।

क्या तू नहीं देखता कि प्रोधी मनुष्य विवेकहीन हो जाता है? अन्-अेव जब तक तेरा चित्त शान्त और स्थिर है, दूसरेके प्रोषको दण्ड कर अुससे शिक्षा ग्रहण कर।

प्रोषबन्ध होकर कोअी बान न कर। अरे, समुद्रमें तूफानको अुठ्ठा हुआ देखकर भी अपनी डोगी अुगमें क्यों छोड़ता है?

यदि अपने प्रोषको बसमें करना तेरे लिये अुग्राह्य हो, तो कमसे कम अुमें रोक तो जरूर ही ले। यह समझदारी है। बेहतर तो यह है कि तू पहलेसे ही अपनेको प्रोषके पजेसे पलानेवाले समस्त अवनरोंसे बचा ले, पर अगर वे अुधमर अुपस्थित हो ही जाय, तो तू अुनसे अन्नी रक्षा जरूर कर ले।

अमानकारक भाषणोंसे मूर्खोंको तो प्रोष आ जाता है, परन्तु सन्त-दार आत्मी हगबर अुनकी अुपेक्षा करता है।

प्रार्थनाको अपने हृदयमें स्थान न दे। वह तेरे हृदयको विदीन कर डालेगी और अुगकी सत्प्रवृत्तियोंको बुरूप कर देगी।

अपनी शिक्षा बढ़ा लेनी अथवा सदा उसके लिये धाम करनेकी तैयारी रहे। जो बदला लेना मुझी तकता रहता है, वह मानो अपने लिये ऊँचा खेतिका खानेजान करवा है—जान ही हाथोंसे अपने फिर पर आकाश होगा चारों तरफ।

कौसी मर्त्यकी विनयपूर्वक अर्पण देना आग पर पानी डालनेकी तरह है। जिससे क्रोधकी आष कम होती है और वह गर्जसे मित्र हो जाता है। सोच लो कि क्रोध करनेके योग्य किन्तनी चीजें हैं? और जैसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि मित्र मूर्खान ही क्रोध करते हैं। क्रोधका आरम या लो मूर्खतासे या दुर्बलतासे होता है; किन्तु यह खल, और अच्छी तरह निद्रधय रख, कि परचात्तापके सिवा दूसरी तरह असका अंत बहुत कम होता है।

लेजा मूर्खताके पीछे पीछे चलती है और क्रोध परचात्तापके पीछे पीछे जोड़कर खड़ा रहता है।

२. दया

बसंत अपने करीसे जिस प्रकार पुष्प और परागकी पत्थी-पतल पर खलाता है, जिस प्रकार मधु खलसिधम करके सत्त्वके वृक्षकी पत्रों पर खलाता है, उसी प्रकार दयाका मन्द होला दुर्भाग्यकी सन्तानों पर मातृत्वकी प्रीति करता है।

जो दूसरेके साथ दया दिखाता है, वह मानो स्वयं अपनेकी दयाकी भिक्षाही बनाता है। परंतु जिसका हृदय दयामोह्य है, वह मानो स्वयं ही पापके योग्य नहीं है।

सुमनके मिमियाते पर कसबाकी हृदय दक्षिण नहीं होता। असी प्रकार मर्त्यका हृदय (हृदय) कष्टकी देखकर दक्षिण नहीं होता।

परंतु कल्याण-हृदय मर्त्यके अर्थकण वसुधैक के हृदय-पतल पर पाटल-गुणवत् हृदयवत् हिमवित्तकी अथवा भी अधिक मुहोषण होते हैं।

जिसलिये मैं मर्त्यकी प्रकार सुननेसे कान बन्द न कर और न मिमि-रहू मर्त्यकी मूर्खताका देखकर अपने हृदयकी कठोर बना।

जब कौसी अनाथ बेटे मरण आवे, जब कौसी काठर-देहया विधवा भिखारी हूँगी तबसे सहायताके लिये अर्पण करे, तो उसके कष्टों

पर दना दिया और जिनका कोजी आश्रयदाता नहीं है, उनका सहायताके लिये नू अपना हाथ बढ़ा।

जब तुझे कोजी असा परप्रहीन दीन-भियारी मडको पर भटकता हुआ मिले, जो जाटेसे छिटुर रहा हो और जिनके घरबारका ठिकाना न हो, तब नू असारतापूर्वक अपना हृदय अमके लिये खोल दे, और दानके हाथ फैला कर मनुमे अम ही रक्षा कर। जिनने स्वयं तेरी आत्माको भी राति मिलेगी।

जब कि कोजी गरीब आदमी बीमार होकर बिछोने पर कराह रहा हो, जब कोजी जन्माया पुरुष कंदरपानेकी यत्रणाओमे प्रस्त हो रहा हो, या कोजी मफेद बालवाला बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर आगोमे तेरी दयाके लिये तेरी ओर देखता हो, तब नू किस प्रकार उनका जरूरतोंका खयाल न करते हुअे — उनके दुखोंको अनुभव न करने हुअे अतिशय मुखोपभोगमें मग्न रह सकता है ?

५. वासना और प्रेम

सावधान रह ! हे युवक, बिलामितके जादूमे सावधान रह ! कहीं कोजी कुलटा तुझे, अपनी विषय-नृप्तिके लिये, मोहजालमें न फसा ले।

वामान्धतामे मनुष्य अपने अम साध्यसे भी हाथ धो बैठता है। अुसके धोभसे अन्धा होकर वह विनाश-कालको अलबत्ता अपने नजदीक बुला लेता है।

जिमलिये अमके मीठे प्रशोभनों पर अपने हृदयको हाथसे न जाने दे और न अपनी आत्माको अमके जादूभरे मोहका गुलाम होने दे।

आरोग्यका निशंर, जिससे मुखकी सरिताको जीवन प्राप्त होता है, जल्द ही मूख जायगा और आनन्दका प्रत्येक स्रोत बन्द हो जायगा।

बुढ़ापा तेरे जीवनके आरभ-कालमें ही तुझ पर सवारी कर देगा, तेरा जीवनमूर्य अपने अुदयकालमें ही अस्तमान हो जायगा।

परतु जब सद्गुण और लज्जा किसी मन्दरीकी मोहकताको बढ़ाते हैं, तब अुसकी आभा आकाशस्य ज्योतिषेसे भी अधिक देदीप्यमान होती है, और अुसकी शक्तिके प्रभावको रोकना निष्फल है।

अुसके अुरोजवा विकास कुमुदिनीसे भी बढ़ जाता है; अुसकी मुसकराहट कमलिनीसे भी अधिक रमणीय होती है।

अुसके नेत्रोंका भोलापन हरिणकी आंखोंकी तरह है। अुसका हृदय सादगी और सत्यका निवास-स्थान है।

यह कौन देती है जो मनुष्यके हृदय पर विजय प्राप्त करती है, जो
 उसे प्रेमके पथमें लीज लाती है और उसके हृदय पर शासन करती है ?
 देव, वह सामान्य बल नहीं है। उसके बलमें किमाराधनका भाव
 प्रयुक्त नहीं है। उसके अन्तःकरण निर्दिष्ट है और उसके नेत्रोंमें विजयशीलता
 प्रकट है।

यह सब कि वं प्रकृति विवेकशील सर्वव्यापी बनायी गयी है और
 विकारीकी शक्ति। तेरे अस्तिवकी शक्तिकी कृपल उसके विरुद्ध
 वासनशीलता से निर्मित नहीं है; बल्कि उसके जीवनकी कठिनश्रद्धामें सर्वश्रेष्ठ
 देनमें, अपनी कोमलतासे उसे सर्वोप देनमें और मूर्खल प्रेमभावसे अर्थात्
 आसह पर ध्यान न दे।

रत्ना

३

ईश्वरशाक्त अर्पणकी, है प्रेमकी सुन्दर पुत्री ! सुन और धर
 अर्पणशासनकी अपने हृदयपर पर अधिकार कर, जिससे तेरे अन्तःकरणकी भी
 ललाके मूर्खता जाने पर भी, अपनी मर्त्यताकी ज्योती को कायम रखे।
 अपने जीवनके पवन-कालमें, अपने जीवनके प्रताप-कालमें, वह
 प्रकृति और वह आह्लादके साथ प्रेम पूर्वक है और प्रकृति और
 विभवका रहस्य तेरे कानोंमें कहती है, और ! अपने फललानेवले शब्दों
 साधनाके साथ सुन। अपने हृदयकी रक्षा अन्तःकरण कर और अर्पण मंत्र
 आसह पर ध्यान न दे।

जीवनका संकेत

वह स्वच्छ वस्त्र पहने है। वह मयमगे आहार करती है। नम्रता और सौम्यता भुमके सिर पर वैभवके मुकुटकी तरह शोभित हैं।

भुमकी जिह्वा पर मगीतका वाम है। भुमके अधरोंमें मधुकी मधुरता टपकती है।

भुमके समस्त शब्दोंमें शिष्टता भरी रहती है और भुमके अक्षरोंमें नम्रता और मत्प्यता।

विनम्रता और आनापालन भुमके जीवनके पाठ है, और शान्ति और सुख भुमके पुरस्कार।

दूरदृष्टि भुमकी अदलीमें चलती है और सद्गुण भुमके दाहिनी ओर। भुमकी आंखोंमें कोमलता और प्रेम बरमता है, परन्तु विवेक अपने राजदंड-सहित अक्षरों की भोहों पर धाम करता है।

भुमके सामने विषयी मनुष्यकी जिह्वा मूक हो जाती है और भुमके सद्गुणोंकी धाकमें भुमका मुह बन्द हो जाता है।

जब कोजी किसीकी निन्दा कर रहा हो और भुमकी गहवागिनीके चाल-चलनकी चर्चा हो गयी हो, भुम समय बुदागता और मौज्ज्य भुमके मुहको बन्द कर रखने है और स्वयंताकी जुगली भुमके अधरों पर आ बैठती है।

भुमका हृदय नेवीना घर है। अगालिये वह दूगगंगे बंदीकी आजना नहीं करती।

गुली होगा वह पुरष जो भुमे अर्पणगिनी बनायगा और गुली होगा वह बालक जो भुमे अपनी माता बरेगा।

भुमके गृह-वामिनी होने ही शान्ति छा जाती है। वह शिवागुंके आदेश करती है और भुमके पालन होनेमें दर नहीं लगती।

वह प्रातःकाल अउठी है, वाम-वायका शिचार करती है और प्रयेदको भुमके योग्य वाम बताती है।

अपने परिवारकी चिन्तामें भुमे पूरा आनन्द आता है। बेचल भुनीका वह चिन्तन करता है और भुमके सदनमें शिष्यके साथ सीमा दिवाजी पङ्गी है।

भुमकी व्यवस्थामें शिवाओ देनेशाली दूरदृष्टि भुमके धर्मके सर्वत्र आर-की बातु है और भुमकी प्रसागाओ सुनकर भुमे मन हा मन आनन्द होता है।

वह अपने बालकोंके मन पर शानका संस्कार करती है और अपने ही नेक असाहरणोंके द्वारा भुमके आचारको अच्छे साधने टालती है।

तू अपना मुह मोड़ ले, भुमके रास्तेसे अपने पाव हटा ले और काल्पनिक प्रलोभनोंके मोहजालमें अपनी आत्माको न फसने दे।

परन्तु यदि अुत्तम शिष्टाचारने युक्त सहृदयता अुसमें दिखायी दे, यदि अुनका मन अपनी रुचिके अनुरूप गुणोसे युक्त मालूम पड़े, तो अुसको अपने घर ले जा, वह तेरी सखी, तेरे जीवनकी सहचरी और तेरे हृदयकी देवी होनेके योग्य है।

अुमे तू श्रीश्वर-दत्त प्रसाद समझ कर रख। अपने सदय व्यवहारके द्वारा तू अपनेको अुसके हृदयका प्रेम-यात्र बना।

वह तेरी गृह-स्वामिनी है। अिसलिये अुसके साथ आदरका व्यवहार कर, जिससे तेरे नौकर-चाकर भी अुसकी आज्ञाका पालन करे।

अकारण ही अुनकी प्रवृत्तियोंका विरोध न कर। वह तेरी चिन्ताओंकी हिस्सेदार है। तू अुमे भी अपने सुखका साथी बना।

अुसके अपराध अुसे सौम्यतासे जतला दे। सस्ती करके जबरदस्ती अुमे अपनी आज्ञापालक न बना।

अपने रहस्यो—गुप्त बातों—के विषयमें अुमके हृदय पर विश्वास रख। वह दुःख अन्त करणसे सलाह देती है, तुझे धोखा न होगा।

अुसकी दाम्याके प्रति प्रामाणिक रह—अेकपत्नी-व्रत धारण कर; क्योंकि वह तेरे बालकोंकी माता है।

जब बच्चे और रोगोंका आक्रमण अुम पर हो, अपनी दया-मायाने अुसके दुःखोंको हलका कर। दया और प्रेमसे भरी दृष्टिका जेक ही पात तुम्हें दुःखोंको शान्त और रोगको हलका कर देगा तथा दम बंधोंकी पेशा अधिक कारगर होगा।

अुसके स्त्रीत्वकी कोमलता और अुमके शरीरकी सुकुमारता पर विचार न कर और अुसकी दुर्बलताओंके प्रति कठोरताका अवलम्बन न कर, बल्कि त्वय अपनी अपूर्णताका स्मरण कर।

२. पिता

तू, हे पिता, अपनेको सौरे गये वारोंके महत्त्वको सोच। जिन प्राणियोंको तूने जन्म दिया है, तेरा कर्तव्य है कि अुनका भरण-पोषण कर।

तेरे जिन प्राणरूप बालकोंका तेरे दिव्ये आशीर्वाद या शक्तिरूप होना, समाजके लिये अुपयोगी या निरनयोगी व्यक्ति होना, तुझी पर अवलंबित है।

साम्राज्य का भक्ति-भाव गुरुको दिव्याग्नी ज्ञानेवाणी फारिमको धूपने भी भक्ति मन्त्र है — हा, पश्चिमो द्वागे जुड़कर आनेवाली अरबके ममालोको गुग्गुलु भी ग्यादा भीना है।

ता अपने पिताके प्रति वृत्त रह, क्योंकि जुमने तुने जीवन दिया है। और अपनी माताके प्रति भी, क्योंकि गर्भावस्थामे जुमने तुने आश्रय दिया है।

जुमके रचनों पर ध्यान दे, क्योंकि वे तेरे भलेके लिये कहे जाते हैं। जुमके जुग्गुलुको गुग्गुलु, क्योंकि जुमका जुद्गम प्रेमने हुआ है।

यह तेरे हित पर ध्यान रखता रहा है। तेरे आगमके लिये जुमने परिश्रम किया है। अस्मिन्ने जुमको अवस्थाका खयाल करने जुमका निहाज कर, जुमके मन्त्र बादावा अस्मान न होने दे।

अपनी अमहाय बायावस्थाका भूल न जा और न अपनी जयानीकी दिव्याग्नीको भूल। अपने बृद्ध माता-पिताकी जीर्ण-शीर्णता पर दया-माया दिखला और बलनी जुग्गुलुमें जुमकी गहायता और भरण-पोषण कर।

अस्मिन्ने जुमको धवल वेश-कलाप शान्तिके साथ मृत्युका स्वागत करेंगे और स्वयं तेरे बाल-बच्चे तेरे जुदाहर्णको देखकर, तेरे पुत्रधर्मका बदला अपने पितृ-प्रमत्ते देंगे।

४. बन्धु-बान्धव

तुम अके ही पिताकी सन्तति हो, जुमकी चिन्ताने तुम्हारा लालन-पालन किया है और तुमने अके ही माताका दूध पिया है।

असलिये तुम अपने भावियोंके साथ प्यारके बन्धनमें बंध कर जेक हो जाओ, जिससे तुम्हारे पिताके घरमें शान्ति और सुखका निवास हो।

और जब तुम अस दुनियामें जल्य होओ, अपने अस् बन्धनको याद रखो जो तुम्हें प्रेम और अकेताके मूत्रमें बाधता है। और अपने ही खूनके मुकाबलेमें किसी बाहरी आदमीको तरजीह न दो।

यदि तुम्हारा भाभी मुसीबतमें फसा हो तो जुसकी सहायता करो; यदि तुम्हारी बहन सकटमें हो तो जुमका साथ न छोड़ो।

अस प्रकार तुम्हारे पिताकी सुम्पत्ति-जुसके-खारे, वृद्धाओंके भरण-पोषणमें सहायक होगी और असकी यह चिन्ता-अस्मिन्ने-तम्हारे-पारस्परिक प्रेमसे निरवधि देगी।

पक्ष नहीं होता।

किस बात में यह होगा मानकी बात है, वही तक मानकी समझ और बर्तन
वह तीन चीजोंकी वस्तुओंकी प्राप्ति पर हीन होकर निकलता है, परन्तु
निकलता है और अपने बर्तनसे साधनायी पाकर फल नहीं ममता।
देख-देखकर खूब होता है। वह अर्द्ध और जाता है और मूर्खोंकी तरह
ही अनाकरणाक अर्द्ध मानकी है और अर्द्धोंके ककर-परकी
लिख—विद्यमानक लिख लिख परियम करता है; परन्तु मूर्ख अपने
और विद्यमानक वह नमनसे रहता है। वह स्वयं अपने अर्द्धमानकी
विचारवान मनुष्योंकी अपनी अर्द्धमानकी—मूर्खोंकी ध्यान रहता है
अथवा और मूर्खता है।

मूर्खोंकी अर्द्धमानकी हीन होकर। मूर्खोंके स्पष्ट स्पष्ट मानवीय ध्यान भी क्वचन
व्यापि वृ अपने ही विचारके समझमें फल न जा और न अपनी
बातोंके लिख और पर दया करे।
काम है कि मूर्खोंकी अर्द्धमानकी धर्मके साथ सहन करे और अर्द्धोंकी बर्तन
बकवक करना अमान-जाव मूर्खता है। अमानकी हीन पर भी यह बर्तनमानकी
मान-दीन्य मनुष्योंका समझ धरणा करने योग्य वस्तु है। और अर्द्धोंकी
नहीं होता। वह अपने अमानकी छिडकर और सब बातोंकी जानता है।
रहता है; परन्तु मूर्ख मनुष्य दुःखही होता है और अर्द्धोंकी प्रकृति प्रकृति प्रकृति
धार सन्देह हुआ करता है और अर्द्धोंके अर्द्धार वह अपना विचार बदलता
सच्ची बर्तनमानकी मूर्खतासे कम समझते हैं। विचारवान मनुष्योंकी और
और स्वयं अपनी अर्द्धोंके लिख अर्द्धोंके वह मान लिखता।

मानके प्रकाशित किया है? यह है, जो अमानकी अर्द्धोंकी अर्द्धोंकी
क्या अर्द्धोंके हीन मान प्रदान किया है? वे अनाकरणाकी अर्द्धोंकी अर्द्धोंकी
अर्द्ध मान, अर्द्धोंका अर्द्ध है।
समझदारोंकी प्रसाद मानो अर्द्धोंके देन है और अर्द्धोंके अर्द्धोंकी

४. समझदार और नाना

अर्द्धोंके लक्ष्य या मनुष्योंकी आकस्मिक अनार

ज्ञानके मार्गमें होते हुअे भी वह अज्ञानके पीछे दौडधूप करता है ।
 अुसके अिस परिश्रमका पुरस्कार है—निराशा और लज्जा ।

परन्तु विचारवान मनुष्य अपने मनको ज्ञानके द्वारा संस्कृत करता है; कला-कौशलकी अुन्नति करनेमें अुमका मन प्रगत्र रहता है और अुनकी सावज्जनिक अुपयोगिता अुने सम्मानास्पद बनाती है ।

किर भी वह सद्गुणोकी प्राप्तिको सबसे बडी विद्या मानता है; और मुखका विज्ञान अुमके जीवनके लिये अध्द्ययनका विषय होता है ।

२. धनी और निधन

जिस मनुष्यको श्रीश्वरने लक्ष्मी दी है और अुनका मनुष्ययोग करनेकी बुद्धि प्रदान की है, समझना चाहिये कि अुस पर श्रीश्वरकी विशेष कृपा है और अुमकी दृष्टिमें वह बहुत सम्मान्य है ।

वह अपनी सम्पत्तिको देखकर आनदिता होता है, क्योंकि वह अुसे सत्कार्य करनेके साधन प्रदान करती है ।

वह दीन-दुखियोंकी रक्षा करता है, और बलवानोंके अत्याचारमें निबंलोंकी रक्षा करता है ।

वह अुन लोगोंकी खोज करता है जो दयाके पात्र हैं । वह अुनके अभावो और आवश्यकताओंका पता लगाता है, अुनकी ध्यानबीन करता है और बिना आडम्बरके अुन्हे दुखोंसे मुक्त करता है ।

वह पात्रताको देखकर सहायता और पुरस्कार देता है, वह गुणी जनोंको प्रोत्साहित करता है और प्रत्येक अुपयोगी कार्यकी अुन्नतिमें अुदारतापूर्वक सहायक होता है ।

वह बडे कार्योंकी अुदाता और अुनका संचालन करता है, अुमका देय धन-सम्पत्र होता है, जिससे अुसे नया नया काम मिलना रहता है । वह नयी नयी योजनायें तैयार करता है, जिससे कला-कौशल अुन्नति पाते हैं ।

वह अुन साध पदार्थोंकी, जो अुगकी आवश्यकतासे अधिक हांते हैं, अपने निश्चलवर्ती गरीब आत्मीयोंकी खोज समझता है । वह अुन्हे धोखा नहीं देता ।

अुसके हृदयकी अुपकारशीलताको अुसका अंदरवर्त बभ नहीं कर सकता । अिसीलिये यह लक्ष्मीको पाकर आनदिता होता है और अुमका यह आह्लाद बिलकुल निशेष होता है ।

नम्रताके द्वारा यह अपनी अिच्छाओंको मर्यादित करता है और मर्यादा तथा वैभव-प्राप्तिकी अंशों अने मनोंप-ज्ञान शक्ति और स्वस्थता अग्रिक गुणों है।

अिमलिजे मनवान अपनी पनादृषता पर गवं न करे। और दरिद्र अपनी दरिद्रावस्थामें विषादके आगे मिर न सुकावें। क्योंकि श्रीश्वरीय नियमके अनुनार मुग्य तो दोनोंको प्राप्त होता है।

३. स्वामी और सेवक

अपनी दामताही अवस्था पर, हे मनुष्य, अपनेको न कोस। यह तो श्रीश्वरीय योजना है, और अिममें अनेक लाभ है। यह तुझे अपने जीवनकी घोर चिंताओंमें दूर रखनी है। मचाओ-ओमानदारी ही सेवककी प्रतिष्ठा है; नम्रता और आज्ञापालन अुमके सर्वोच्च मद्गुण है।

अिमलिजे अपने स्वामीके वाक्प्रहारको — झिडकियोंको — धीरजके साथ सहन कर, और जब वह तुझे डाट-डपट दिखावे तो अुमें अुलटकर अुत्तर न दे; तेरी अिम त्याग-मूलक धामोशीको वह भूल न मरेगा।

अुमके हितों पर ध्यान रख, अुमके काम-काजमें मन लगा। अुसकी चिन्ता रख, अुमके विश्वासका पात्र बना रह।

तेरा परिश्रम और समय अुमके अधीन हैं, अुनसे अुसे वचित न रख; कामसे जी न चुरा। क्योंकि अुनके लिअे वह तुझे वेतन देता है।

और तू, हे स्वामी, यदि सेवकोमें ओमानदारीकी चाह रखता है, तो अुनके माथ न्यायका बरताव कर। और यदि तू अपनी आज्ञाका पालन तुरुन्त ही चाहता हो तो आज्ञा देते समय औचित्यका ध्यान रख।

वे भी मनुष्य है। अुनमें भी आत्मतेज है। अुग्रता और कठोरतासे चाहे वे डर भले ही जाय, परन्तु अुनके हृदयमें स्वामीके प्रति प्रेम नही अुत्पन्न हो सकती।

तेरी झिडकियोंके माथ कृपालुता और मिठाम मिली रहे और अधि-कारके साथ विवेक, जिसमें तेरे अुद्बोधन अुमके हृदय पर अकित हो जाय और अपना कर्तव्य पालन करनेमें अुमें मुख और आनन्द मालूम हो।

अिससे वह कृतज्ञ होकर प्रामाणिकताके साथ तेरी सेवा करेगा, वह प्रेमसे खुशी खुशी तेरी आज्ञाका पालन करेगा, और अिसके बदलेमें तू भी अुसके परिश्रम और स्वामी-भक्तिका अुचित पारितोषिक देनेमें न चूक।

वह नये भूपनिवेशोंको बसाता है; वह मुद्द जहाजोंका निर्माण करता है; वह सुविधाके लिये नहरोंकी मृष्टि करता है, वह सुरक्षितताके लिये बन्दरोंकी रचना करता है। अिससे जूमकी प्रजाकी सम्पत्ति बढ़ती है और अुसके राज्यकी सामर्थ्य वृद्धि पाती है।

वह निष्पक्ष होकर विचारपूर्वक कानूनकी रचना करता है। अिससे अुसके प्रजाजन अपने परिश्रमके फलवा भोग नि शक होकर करते हैं और राज-नियम—कानूनके अनुसार बर्ताव रखनेमें ही अुन्हें सुख मालूम होता है।

वह दयाकी नींव पर अपने न्यायकी अिमारत खड़ी करता है। अिस-लिये अपराधियोंको दंड देनेमें वह कठोर और निष्पक्ष होता है।

अपनी प्रजाकी शिक्षापणें मुननेके लिये अुमके बान सदा गुले रहते हैं। जो लोग अुसकी प्रजा पर अत्याचार करते हैं अुनके हाथोंको रोककर वह अुन्हें अत्याचारोंसे मुक्त करनेका मदैव ध्यान रखता है।

अिसलिये अुमके प्रजाजन अुसे पिताकी तरह मानते हैं और प्रेम तथा आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, वे अुसे अपनी समस्त सुख-नामचीका रक्षक-पालक समझते हैं।

अुसके हृदयमें प्रजावा प्रेम प्रजावात्मन्त्यकी ज्युति करता है और अुसके मुखकी रथा ही अुमकी चिन्ताका विषय होता है।

प्रजाके हृदयमें अुमके प्रति दुर्भाव अत्यप्र नहीं होता। अिससे अुमके शत्रुओंका ब्यूह-जाल अुमके राज्यको हानि नहीं पहुँचा सकता।

अुसके प्रजाजन स्वामिभक्त होते हैं और दंडनापूर्वक अुमका पक्ष रक्षण करते हैं। वे फौलादके बिलंबी तरह अुमके बचावके लिये तैयार रहते हैं। अिससे अत्याचारीकी सेना अुमके सामने हवामें भूमिीकी तरह अूँड जाती है।

निश्चकता और शान्ति जैसे राजाकी प्रजाके निवास-स्थान पर अनूँड रहती है। और बल तथा गौरव सदा अु। राजाके सिद्धान्तके आसपास घुमा करते हैं।

एवं ही-हो-क गेला वहां ।

सामाजिक परिवर्तन प्रयोग पर ।
समाजकी भाति न्याय पर अवलंब है और व्यक्तियोंकी मूल बर्तनी

२. पाठ

है और अंतर-दृश्य ही कर अनुकी अंतिकी प्रयत्न करता है ।

अपने मनकी महतीके कारण वह मनुष्यगणके कल्याणकी चिन्ता करता
की ही और सुखीसँ प्रयत्न कर रहा है ।
है । दूसरोंके कष्टोंको दूर करके समय बंद और साजरा है, मानी वह अपने
मला करना ही जैसाकी विच्छा होती है । वह मलाओंके अपहरण करती
और वृत्तियोंकी वृद्धिकर अनुका दृश्य बर्ती होता है ।
वह निम्नके लिये अपने काम खड़े नहीं रखता । मनुष्योंकी मर्यादा
सहैवाओंके मूल और अन्तर्पक्ष आनन्दित होता है ।
वह अपने विश्वके मूल और शक्तिका अर्थभाग करता रहता है और अपने
प्रकार अणुकारकील मनुष्यके दृश्यसे सदैव सत्कार्योंका जन्म होता है ।

कमल जिस प्रकार स्वाभाविक रूपसे सोरभके निःश्वस छोड़ता है
समान वेर साथ स्नेहभाव रखे जिसमें वेर हित है ।
जिसलिये वेर यह कहेय है कि मैं मनुष्य-जातिकी मित्र बनः शक्ति
अपने समाजका छेड़कर मैं निम्नका अर्थभाग नहीं कर सकता ।
वेर जीवन्तके मूल-साधन, य सब चीजें कुछ दूसरोंकी सहायतासे मिलती हैं
वेर लिये अब, वस्तु, वेर निवासकी सुविधा, सन्तोसे वेरी
मैं परस्पर सहायता और अणुकारका जेन-हेन कर सकता है ।

किपा है, कुछ वाक्-शक्ति प्रदान की है और कुछ समाजमें स्थान दिया है, किन्तु
है मनुष्य-गणों, मैं उस परमेश्वरके अणुकारको मान, जिसमें कुछ वृद्धि सम्प्राप्त
जब कुछ अपने अणुओंका ध्यान हो, जब मैं अपनी अणुओंकी देख, वे

४. अणुकारकीलता
सामाजिक कर्तव्य

अपने सहवागीकी — दूसरेकी — वस्तुको बुरी दृष्टिमें न देख। अुमकी सम्पत्तिको तू स्वयं तक न कर; अुमे पवित्र रख।

मोह जून पर हाथ जुटानेके लिये तुझे मोहित न करे और न अुत्तेजना अुत्तेजित करे, जिसमे अुमका जीवन मकटमय हो जाय।

अुमके शीलकी कीर्तिको न बिगाड, अुमके खिलाफ झूठी गवाही न दे। अुमके नौकरोको कर्तव्य-भ्रष्ट न कर, जिसमे वे अुमे धोखा दें और मकटके समय अुसका माय छोड दें, और अुमकी हृदयेश्वरीको पाप-कार्यके लिये न फुमला।

अिससे अुमके हृदयको अँमा दुःख होगा, जिमे तू दूर न कर सकेगा, और अुमके जीवनको जँसा आघात पहुचेंगा, जिसका फिर कोअी अिलाज न हो सकेगा।

मनुष्योंके माय व्यवहार कर्तव्यमें तू निष्पक्ष और न्यायी बन। और जँसा व्यवहार तू अुनमे चाहता है वैसा ही तू अुनके माय कर।

अपनी जिम्मेदारीको जीमानदारीके माय निवाह, जो लोग तुज पर भरोसा करते हैं अुन्हें धोखा न दे, विश्वास रख कि अीश्वरकी दृष्टिमें चोरी करनेकी अपेक्षा धोखा देना अधिक पाप है।

गरीबोको पीडित न कर और न मजदूरोंको अुनको मजदूरीमें बचित कर। जब तू लाभके लिये बिन्धो करने लगे तो जपनी अन्तरात्माकी पुकार पर ध्यान दे, और परिमित प्राप्ति पर मनोष रख, खरीदारके अनुचित अज्ञानसे लाभ न अुटा।

अपना ऋण चुका दे, क्योंकि तेरी माय पर विश्वास रखकर ही माहूकारने तुझे ऋण दिया है, और अुमका प्राणव्य अुसे न देना नीचता और अन्याय है।

अन्तमें, हे समाजशील मनुष्य, तू अपने हृदयका मशोधन कर; स्मृतिको अपनी सहायताके लिये बुला, और यदि अिनमें से किसी भी बातका अुल्लंघन तूने किया हो तो दुःखी और लज्जित हो तथा भरसक अुसका सुधार शीघ्रतासे कर।

३. दया-दाक्षिण्य

वह मनुष्य सुखी है जिसने अपने हृदयमें अुपकारशीलताके बीज बोये हैं; क्योंकि अुसके फल हांगे दया और प्रेम।

अुमके हृदय-श्रोतसे नेकीकी नदिया प्रवाहित होगी; और अुनकी धारा मनुष्य-जातिके कल्याणके लिये बहती रहेगी।

अपने हिन-कर्ताको जीर्ण न कर, और न जुमकी की हुंभी भलाभीको छिपानेका प्रयत्न कर। क्योंकि, यद्यपि अहमानमन्द होनेकी अपेक्षा अहसान करना अच्छा है, यद्यपि जुमारनामे स्तुति-कीर्ति प्राप्त होती है, तथापि कृपणतासे अल्पन्न नम्रता हृदयको बर्साभूत कर लेती है और कृतज्ञ मनुष्यको नर और नारायण दोनोंकी दृष्टिमें प्रिय बनाने है।

परन्तु पमण्डी मनुष्यकी दो हुंभी किसी भी वस्तुको स्वीकार न कर, स्वार्थी और लोभी मनुष्य पर कभी अहसान न कर। क्योंकि अभिमानीके पमण्डमे तू लज्जाका पात्र होगा और लोभीकी लालसा कभी तृप्त न होगी।

५. निष्कपटता

यदि तू सत्यके मोन्दर्यमे निमग्न है और यदि उसके गुणोका पवित्रता पर तेरा हृदय मुग्ध है, तो उसके प्रति अपनी भक्ति दृढ़ रख; और उसके स्वाग न कर। अिस व्रत पर यदि तू सदैव कायम रहा, तो तेरी प्रतिष्ठा बढ़े बिना न रहेगी।

निष्कपट मनुष्यकी जिह्वाका मूल उसके हृदयमें होता है; धूर्तता और कपट भुमके शब्दोंमें स्थान नहीं पाते।

अनत्यसे वह लज्जित होकर नीचे देखने लगता है, परन्तु सत्य धोलनेमें भुमकी जाखें अेकनी स्थिर रहती हैं।

वह मच्चे मनुष्यकी तरह अपने शीलके गौरवकी रक्षा करता है; और कपट-विद्याको तो वह दूरसे ही घृणा करता है।

भुमका व्यवहार सदा अेकसा होता है। जिसमे वह कभी बुलझनमें नहीं फसता। सत्याचरणके लिये तो उसके पास काफी साहस होता है, परन्तु अनत्य बोलनेसे वह भय खाता है। कपट-व्यवहारकी नीचताकी अपेक्षा वह बहुत अुच्च स्थान पर रहता है; उसके मुखके शब्द भुमके हृदयके विचारोके प्रतिबिम्ब होते हैं।

फिर भी वह दूरदर्शिता और सावधानीके साथ कोभी बात कहता है। वह सत्यका मनन करता है और विचार करके बोलता है।

वह मित्र-भावसे नसीहत देता है और दिल धोल कर जुलाहना भी देता है। वह जिस बातकी प्रतिज्ञा करता है, भुमका पालन निरचयपूर्वक करता है।

भुसने अपने हाथोंके बल आकाशको फँसा रखा है, और अपनी अगु-
योंके द्वारा तारकाओंका भ्रमण-मार्ग अंकित कर दिया है।

भुसने समुद्रकी सीमा बाध दी है, जिसे वह जुल्लयन नहीं कर सकता;
र भुसने पच महाभूतोंको अपने अधीन रखा है।

वह पृथ्वी-मण्डलको हिलाता है, जिसे राष्ट्र कार झुंठे है, वह अपने
जली-रूपी भाले फेंकता है, जिसे दुष्टात्माओंका दिल दहल भुंटा है।

वह केवल अपने दासों या आजाकों द्वारा अनन्त कौटिल्य-ब्रह्माण्डको
मार्ग करता है। वह भुन पर अपने हाथोंसे आघात भर करता है और
सून्यमें विलीन हो जाते हैं।

भुस सर्वशक्तिमानकी विभूतिमत्ताके गामने नष्ट हो। भुसके शेषको
हीन न कर, अन्यथा तेरा सग्यानाश हो जायगा।

श्रीशिवरके समस्त वायामि भुसकी श्रीशिवरता जिवाजी दी है और वह
नन्त चानुपंके द्वारा अपने शासन और अधिकायका संचालन करता है।

समाराके शासनके लिये भुसने नियमावली रचना की है। व निद्र निद्र
गणियोंके लिये निद्र निद्र है। और प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक गीतन भुसकी
रच्छाके अनुसार व्यवहार करता है।

भुसके मस्तिष्कः—सममे—समस्त ज्ञान परिभ्रमण करता रहता
; भविष्यकालका रहस्य भुसके आगे खुला रहता है।

तेरे हृदयके दिवार भुसके लिये नहीं रहता वह तेरे विचारोंका—
सचयोंकी भुनके जन्मके पहले ही जान लेता है।

भुसके भविष्य-ज्ञानके लिये बाजी बाग साक्ष्य नहीं है भुसके दुर्क-
तानके नदरीक बोली बात आवासीयक नहीं है।

भुसकी प्रत्येक शीला अद्भुत है। भुसके अनुशासन अचंचल हाथ है।
गुणका ज्ञान बल-मारीत है।

जिसलिये भुसके ज्ञान पर धरती सार्वभौम भुसका आरत कर और भुसके
सहन आदेशोंके आगे आरत नम्रतापूर्वक तिर झुका।

परमात्मा दयालु और भुसकारकी है, दया और प्रेमके बलभूत हा
पर ही भुसने जित साध्यता अत्यन्त किया है।

भुसके प्रत्येक वाक्यमें भुसका सत्य-सत्य रूपके उल्लेख है। वह
अपराधका धात और पुण्याका संकेत है।

बुनकी आखें प्रत्येक मनुष्यके हृदयके रहस्यको देग लेती हैं और वह बुन्हे सदा याद रखता है; वह न तो व्यक्तियोंकी और न बुनके पदोंकी मुरब्बत करता है।

जब कि आत्मा इस भयं जीवनकी भारभून जमीरकी तोड डालती है, तब जुच्च और नीच, नवन और निर्वन, यज्ञ और अज्ञ सबको अपने अपने कर्मोंके अनुसार परमेश्वरकी आंखसे यवोचित फल मिलता है।

बुन समय जो दुष्टात्मा होंगे वे भयसे घर-घर कापेंगे; परन्तु जो पुण्यवान होंगे बुनके हृदयको बुनके न्यायसे हरे होगा।

अनलिने, सदा-सर्वदा परमात्मासे डर, और बुमी रास्तेसे चल जो कि बुसने तुझे बताया है। दूरदर्शिताके अपदेशको सुन, समय तुझे अन्द्रिय-जय सिखावे, न्याय तेरा पददर्शक हो, परोपकार तेरे हृदयको अत्साहित करे और भीश्वरके प्रति कृतज्ञता तुझे भक्तिकी स्फूर्ति दे। अिनसे तुझे अित लोकमें भुख मिलेगा और अन्तको परलोकमें शाश्वत आनन्दके सदन स्वर्ग-धाममें विश्राम मिलेगा।

यही मनुष्य-जीवनका सच्चा सद्ध्यय है।

है। किन्तु यह भी सत्य है कि यह भी है।

मार्ग में ही वह चल रहा है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

है। वह भी है। वह भी है। वह भी है।

१. मार्ग-प्रश्न

१

विशेष : विशेष

गवा अपने दातोंसे तृणको खा लेता है; जिसलिसे क्या उसे अन्नका स्वाद मालूम हो जाता है? मगरकी रीढ़ तेरी ही तरह सीधी है; पर जिससे क्या वह तेरी तरह सीधा खड़ा हो सकता है?

औश्वरने जैसे जिनकी रचना की है, भूमि तरह तुझे भी बनाया है; जिन सबके पीछे तुझे अल्पन्न क्रिया है; तू जिन सबसे ध्येष्ठ है; तुझे जिन सब पर हुकूमत करनेका अधिकार दिया गया है और स्वयं अपने श्वासोच्छ्वासके द्वारा उसने तुझे वेदके तत्त्वका ज्ञान कराया है।

अतएव तू उसकी मृष्टिका अंक अभिमान करने योग्य पदार्थ है। तू जन्मको पुष्ट और प्रकृतिका सन्धि-साधन समझ; अपने अन्न-करणमें परमात्माके अंगका अनुभव कर, अपने आत्मगौरवका याद कर और बुरे अथवा निन्द्य-कर्म करनेकी नीवता न कर।

सापके मुहमें जहर और भयको किसने म्यान दिया? घोंडेको बादलकी तरह हिनहिनानेको ताकत किसने दा है? भूमि परमात्माने, जिनने तुझे अपने कामके लिसे सापको मार उगानेकी और घोंडेको पालनेकी अच्छा दी है।

२. अन्द्रियोंका अपुयोग

जिसलिसे कि तेरे शरीरकी महिमा अधिक है, तू श्रेणी न मार; और न अपने मस्तिष्क पर ही फल, जिसलिसे कि वह अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ बनाया गया है। क्या घरके मालिककी महिमा उसकी दीवारोंकी अपेक्षा अधिक नहीं?

अनाज बोनके पहले जमीन तैयार करनी चाहिये, कुम्हारको घडा बनानेके पहले ही भट्टी बना लेनी चाहिये।

जिस प्रकार आकाशका श्वास—औश्वरका आदेश—गहरे समुदसे कहता है: जिन रास्ते तेरी तरफे बहें, दूसरे रास्ते नहीं, वे जितनी जूची बुठें, जिससे अधिक नहीं; भूमि प्रकार है मनुष्य, तेरी आत्मा तेरे शरीरको आदेश देकर कार्यमें प्रवृत्त करे और उसके आवंगको दवावे।

तेरी आत्मा तेरे शरीरका राजा है। जिसलिसे उसकी प्रजाको—अन्द्रियोंको—उसके विशुद्व विप्लव न करने दे।

तेरा शरीर भूगोलकी तरह है; तेरी हड्डिया उसके स्तम्भ हैं, जो उसकी सतह पर खड़े हैं और उसके धारण किये हुअे हैं।

और नए बच्चों की अपेक्षा के अर्थ और अर्थों को समझना होगा।
 और और अधिकतर बच्चों को समझना होगा।
 पर कौन कर और किसने उसे यह प्रदान किया है, उसकी स्थिति
 है मनुष्य, अकला व ही बाल सकता है। तेरे जिस दिव्य विचार
 अवैलगा न कर; क्योंकि समस्त सब, स्वप्न और-प्रतिष्ठ है।

वही अकला ही स्वप्न अनेक आभास क्या दिखाती देते हैं? अनेक
 देते हैं; फिर व देखना कि मय किससे मोच है और अर्थ निबल है।
 मय और अर्थ का तेरे चेतके सेना कर लेते हैं? तेरे कानों
 को ही लज्जाजनक काय न कर।

दिव्य कि सगारको तेरे चेतसे तेरी लज्जा दिखाती दे सकती है। अवैल
 समस्त जीवधारियों अंक व ही क्या लज्जाजनक बनाया गया है? कि-
 माध्याकी सहायताके लिये आने पडावे।
 है? व तुझे किमदिव्य दिव्य गवे है? कबल किमदिव्य कि व अर्थ अर्थ
 क्या तेरे दिव्य अंक समकार नहीं है? क्या संदिग्ध अंशों से ही बनी
 कर।

क्या तेरे नेत्र पददेदार नहीं हैं? तो भी किनी ही बार वे, तेरी देख
 अनी आत्माको मय तरह सीस बना, अपने मनकी अंशके जग पर
 माल करनेवाले, सब और अक्षरका निर्माण करनेमें असमर्थ होते हैं।
 क्या तेरे नेत्र पददेदार नहीं हैं? तो भी किनी ही बार वे, तेरी देख
 ब्रह्म मर जाती है।

कीका पूजा देना है, और फिर भी अनेक अतिरिक्त मंत्र अतिरिक्त होकर
 नहीं है? तो भी यह जान रख कि अक्षर काज तक गुणवत्ता अर्थपूर्ण
 क्या तेरी माक गुणवत्ताकी सडक नहीं है? तेरी गुण निरुद्धांका मान
 ही अक्षर दानोका प्रक है।
 क्या फिर दानोका मय मय अकला नहीं बना करा? देख, अक
 फिर और कर अपने स्थान पर जा जाता है।
 प्रकार तेरा ब्रह्म तेरे हृदयमें गाँव पाकर बाँटते अक्षरों तक जाता है और
 आता है, और पदोंमें बरना हुआ वह फिर समूहके नामों जा जाता है; अर्थ
 किन प्रकार नामोंमें बलशालि होकर अनेक पानी नामोंमें

३. मानव आत्मा, अुसकी अुत्पत्ति और धर्म

हे मनुष्य, स्वास्थ्य, शौर्य और सुडौलता तेरे बाह्य शरीरके लिये प्रमादरूप हैं। जिन सबसे श्रेष्ठ है स्वास्थ्य। शरीरके साथ जो सबध स्वास्थ्यका है, वही आत्माके साथ मत्स्यका है।

तुझमें आत्मा है, यह बात तेरे ममत्न प्रकारके ज्ञानमें सबसे अधिक निश्चित और ममस्त मन्य बातोंमें सबसे अधिक स्पष्ट है। जिनलिये नम्रता-पूर्वक शीश्वरका कृतज्ञ हो, पन्तु जुमे पूरी तरह जाननेके क्षणमें न पड, क्योंकि वह अतर्क्य है।

विचार-शक्ति, ग्रहण-शक्ति, विवेचन-शक्ति तथा अिच्छा-शक्तिको आत्मा न कह; ये तो अुसके कार्य हैं, अुमका मल तन्व नहीं।

अपनी अवज्ञा न हो, जिस ख्यालमें तू अुमें स्वर्गमें स्वीच ले जानेका प्रयत्न न कर—अुन आदमियोंकी तरह न कर जो अपूर चढ कर फिर गिरते हैं, और न तू अुसे वृद्धिहीन पशुओंकी धेणी तक नीचे घसीट कर ले जा।

अुसकी स्वाभाविक शक्तियोंमें अुमें सोज, अुमके गुणोंके द्वारा अुसे पहचान; तेरे मिरके बालोंसे भी अुनकी मर्या अधिक है, आकाशम्य तारका-बोसे भी अुनकी सख्या अधिक है।

अरवस्तानकी तरह यह न मान कि आत्मा सब लोगोंमें बटी हुनी है, और न मिश्रके लोगोंकी तरह यह विश्वास रख कि प्रत्येक मनुष्यके अनेक आत्मार्थे होती हैं, बल्कि यह जान कि तेरे हृदयकी तरह तेरी आत्मा भी अेक ही है।

क्या सूर्य कीचटको मुखा कर कडा नहीं कर देता? क्या वह मोमको मुलायम नहीं करता? जिन प्रकार अेक ही सूर्य दो वाम करता है, अुगी तरह अेक आत्मा भी दो परस्पर-विरुद्ध बातोंकी अिच्छा करती है।

अध्र-मटल चन्द्रमाके मुख-मडलके सामने परदेकी तरह फँल जाता है, तो भी वह अपने धर्मको नहीं छोड़ता। अुगी प्रकार जात्मा मूर्ख मनुष्यके हृदयमें भी जरोही रथों निर्दोष रहती है।

वह अमर है, वह अ-विकार्य है, वह सबमें समान रूपसे व्याप्त है। बारोग्य अुसे अुसका मौन्दर्य प्रकट करनेके लिये बुद्धता है और व्यासग अुसके

यद्यपि वह (आराम) तेरे पदचरित्र भी कायम रहेगी, तथापि यह
 समझ कि वह तेरे पहले अर्थपक्ष हुआ है; तेरे शरीरकी रचनाके साथ ही अर्थ
 मिला हुआ है और तेरे शरीरके साथ ही अर्थका दायरा व्यापक हुआ
 न ही न्यायवर्ति विवेक सदैव ही न्यायवर्ति और न्यायवर्ति पर्याप्त
 आराम है सकल है। न्यायवर्ति और न्यायवर्ति विवेक पर ही अवलम्ब
 और ते ही अर्थके लिये जवाबदेह है।
 यह खयाल न कर कि सर्व विवेक केवलसे कलसे बचा सकोगी।
 न सोच कि शीलखलता विवेक बाध-मूढतासे लिये सकोगी। औरतकी स
 असीम है; अर्थकी लाला आगाह है — अर्थके लिये कोणी बात असंभव नहीं
 क्या मर्त्य मध्यरात्रिक समयको नहीं जानता? क्या वह विवेक
 कटेके लिये दान नहीं देता कि सबरा ही मर्गा? क्या कुत्ता अ
 स्वामीके पावकी आदतको नहीं पढ़ेजानता? और क्या पावल बकरी अ
 घोषको आराम करनेवाकी वनस्पतिकी और नहीं दृष्ट जाता? जो
 जब से मरते हैं, जिनकी आत्मा पचवकी प्राप्त हो जाती है; अकेली
 आत्मा ही पीछे बची रहती है।
 पर्याप्तियोंकी जिनियेसे अधिक तेज है, जिनियेसे अधिक तेज है, जिनियेसे
 अर्थकी आत्मा न कर, यह जान कि लाभ अच्छी वस्तुओंके केवल प्रा
 कर लेना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि अर्थका उपयोग किस
 करने का हिये।
 क्या तेरे वारद्विगणकेस कान है? या तेरी आँखें मूढकी तरह
 और आकार है? क्या तेरे संपन्न विकारी कुत्तोंकी समता की है?
 बन्दने अपना स्वार विवेक दिया है? या कच्छने अपनी भावनाय विवे
 है? यदि ही ही भी जिन विवेक के तेरे किस कामकी होंगी? क
 से अन्य भावोंकी तरह मर नहीं जाते?
 क्या जिनमें से जिनकी भी मिल् और समर्थिषव जोगी प्राप्त करने
 से योग्य प्राप्त है? क्या से विवेक अपने किसी कार्यका प्राप्त करने
 और मानने के अर्थ मर्त्यकी तरह मर नहीं जाते?
 क्या तेरे वारद्विगणकेस कान है? या तेरी आँखें मूढकी तरह
 करने का हिये।

क्या तू अपनी आत्माके विषयमें अधिकमें अधिक विचार कर सकता है ?
 क्या अमकी प्रशामार्थं बहुत कुछ कहा जा सकता है ? वह तो अम
 गीश्वरकी प्रतिमूर्ति है, जिसने तुझे अम प्रदान किया है।

अमके गौरवको तू सदा याद रख, यह न भूल कि कितनी विशाल
 दि तुझे दी गयी है।

जो वस्तु लाभ करती है, अमसे हानि भी हो सकती है, जिसलिजे
 रान रख कि तुझे अम सदमुणोंकी ओर ही प्रेरित करना है।

यह न मान कि जन-समूहमें वह कही खो जायगी, यह कल्पना न कर
 तू असे अपने हृदय-कपाटमें बन्द कर सकेगा, क्योंकि अम तो कर्म करनेमें
 प्रसन्नता है और अरामे अम कोभी पराङ्मुख नहीं कर सकता। अमकी
 वि नित्य व अमके कार्य सार्वदेशिक हैं, अमवा चलन-वृत्तन दुर्दमनीय है;
 दि वह पृथ्वीके बड़ेने बड़े भाग पर हो, तो भी वह अम वस्तुको प्राप्त कर
 गी; यदि वह तारका-प्रदेशके भी परे हो, तो भी अमकी आखे अमका पता
 द्या लेंगी।

नवीन शोधोंमें अम बड़ा आनन्द आता है। प्यामा मनुष्य पानीकी खोजमें
 गी हुआ बालू पर भी भटकता है। यही दशा ज्ञान-पिपामु आत्माकी है।

अमकी रक्षा कर, क्योंकि वह अल्हड है। अमको वदामे रख, क्योंकि
 वह अनियम-निष्ठ है। अमके व्यवहारको मुधार, क्योंकि वह बड़ी अग्र है।
 वह पानीसे अधिक तरल, मोमसे अधिक मलायम और हवाने अधिक नम्र है।
 जेध दशामें क्या असे कोजी आमानीमें नियमित कर सकता है ?

सारसारका विचार न कर सकनेवाले मनुष्यमें आत्माका होना असा
 ही है, जंसा कि किसी अमत्त मनुष्यके हाथमें तलवारका होना।

सत्य अमकी खोजका ध्येय है, अमकी प्राप्तिके जो साधन अमके पास
 हैं वे हैं—तर्क और अनुभव। पर क्या ये अशक्त, अनिश्चित और भ्रम-
 पूर्ण नहीं हैं ? तब यह कैसे वहा तक पहुच पावेगी ?

सामान्य लोगोंकी सम्मति सत्यका प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य-समाज
 सामान्यतः ज्ञानहीन है।

स्वात्मबोध, अपने स्रष्टाका ज्ञान, अमकी पूजावा ध्यान, जो
 तेरा धर्म है—क्या ये बाते तेरे सामने स्पष्टरूपसे नहीं हैं ? और देख,
 जिनसे अधिक दिग्भ्रमपूर्ण ज्ञानके योग्य मनुष्यके लिजे और कोतमी बात है ?

२. मानव जीवनकी अवधि और अंतिम क्षण

बड़े बड़े लोगों के लिये जिस प्रकार प्रभावशाली विचार, जिस प्रकार सच्चाई की छान, महामूर्खों के लिये जिस प्रकार धृष्ट

जीवन मनुष्य के लिये ही है ।
 यद्यपि यह अन्वेषण है तो भी सकारात्मक नहीं करता; भी जीवन अर्थ नहीं देता; मर्त्य है तो भी अवधारक नहीं है। पता है तो भी खाल्य नहीं। जिस पर भी अंधा की है सच्ची कीमत जानता है ?

जीवनका प्रत्यक्ष आनंद करना सीख; जिससे ही जीवन के लिये

मृतकी तरह यह न सीख कि जीवनमें बहकर क्यों न मरे, और न समझदारका स्वाभाविकी तरह यह विचार निकारना है; ही अपने लिये जीवनमें धर्म न कर, शक्ति लिये कर जो जिसके द्वारा दूसरेके साथ की जा सके।

मृत्यु अंतिम क्षण लिये नहीं सकता; और न जीवन के लिये किसी तरीके कर ला सकता है, जिससे ही क्षणिकी प्रत्यक्ष क्षणिकी अनुभवों को भावित्व ही है।

यह न करे कि यदि मैं मरा न हुआ होता तो क्या हुआ। यदि अर्थ है या तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही। यदि अर्थ है तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही। यदि अर्थ है तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही। यदि अर्थ है तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही।

मनुष्य यदि यह जान या कि यार्थिक जीव क्यों नहीं मरे, तो अर्थ है या तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही। यदि अर्थ है तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही। यदि अर्थ है तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही। यदि अर्थ है तो बेवहार या कि अच्छी मर जाना, ही।

वह पक्षी, जो कि पिजड़ेको देखनेके पहले ही अगमें बन्द कर दिया जाता है, भुसकी छड़ोने टक्करे नहीं लेता। अग्नी प्रवाह तू भी अपनी प्राप्त स्थितिसे निकल 'भागनेवा व्यर्थ प्रयत्न — परिश्रम — न कर बल्कि यह समझ कि यह जोश्वर-दत्त है और प्रसन्न मनुष्य रह।

यद्यपि भुसका मार्ग कठिन है ता भी वह काटकर नहीं है। तू भ्रमनेको भुसके अनुकूल बना ले, और जहां कहीं तुझे घात की बातें दिखानी ह वहां भारी खतरेकी आशंका कर।

यदि घाम-भूम तेरा बिछौना है ता तू बड़ा-बड़ा करके पर यह तू गुलाबकी मेज पर लेटता है ता दर्शकगण ... बना बना ... है।

दुर्बलत्वसे मन्मत् अच्छी है अग्नि ... तू ... जितना कि अभीष्ट है, न कि जितना ... तब तब ... जीवन लोगोंकी दृष्टिमें तेरी मन्मत् भी अच्छा ... है तब तब ... वस्तु है कि तू भुसकी रक्षा कर।

भूगर्भी तरह अपनी आयबी कमाकर ... बापुके बढ़नेके साथ-साथ तेरी चिन्ताय भी कम ...

अपने जीवन-कालमें से तू निरपराधा असा ... रूप बधता है? अपने शौर्यवाय प्रकाशधावा ... बीमारीबा काल निकाल ले, और देख कि अब ... बुपनोगी कालाय वास्तवमें संप रहा?

जिसने तुझे प्रसादके लौर पर यह ... करके अधिक प्रसादरूप बना दिया है साथ ... पूर्व होगी? क्या तू अधिक पापी है ... तो क्या भलाओंके लिये? यदि हा ता जिसने ... है, वह क्या भुसके फलोकी दस ...

बिच प्रयोजनसे, हे दुखकी सन्तान तू अधिक ... क्या रास लेने और छोड़ने, खाने-पीने और ... सब तो तू प्राय, पहले ही कर चुका है। क्या ... है? क्या यह आवश्यकतामें अधिक नहीं है?

...

धूमकी धोर चिन्तावे ज़ुमकी अस्थिके साथ नहीं जल जाती, चिता भी ज़ुन्हें दहन नहीं कर सकती। वह अपने जब शरीरके बाहर अपने विचारोंको ले जाता है और पहलेमे सोचा करता है कि मेरी मृत्युके बाद मेरा गुणगान किया जाय। परन्तु जो जंमा करनेवा जनिवचन देता है, वह ज़ुमे धोखा देता है।

जिम तरह कोजी मनुष्य अपनी पत्नीके कह दे कि मेरे मरने पर तू अंमे दगमे रहना कि मेरी आत्मा असान्त न होवे, ज़ुमी तरह वह मनुष्य है, जो यह अपेक्षा करता है कि मेरी स्तुति पातालमें भी मेरे कानो तक पहुँचे या कफनमें भी मेरे हृदयको प्रफुल्लित करे।

जब तक तू जीवित है सन्तुष्ट कर, परन्तु अिम बातका खयाल न कर कि लोग ज़ुमके विषयमें क्या कहने हैं, जिम स्तुतिके तू योग्य है धुमीसे मतुष्ट रह। तेरी भावी मन्तान ज़ुमको मुन-मुन कर गद्गद होगी।

जिम प्रकार तितली अपने रंगोंको नहीं देय पाती, जिम प्रकार जुही अपने आसपास बुडनेवाली सुगन्धको नहीं जान सकती, ज़ुमी प्रकार प्रसन्नचित्त मनुष्यको खुद अपने गुण नहीं दिवाभी देते। ज़ुमकी परीक्षाके लिये दूसरोंकी ही जरूरत होती है।

वह कहता है कि मेरे रत्न-जडित वस्त्राभूषण किस कामके हैं? अिन अच्छी-बच्छी चीजोंसे मुमज्जित मेरी भेज किस प्रयोजनके लिये है, जब कि ज़ुन्हें देखने और जाननेवाला ही कोजी नहीं है? परन्तु यदि वह यह चाहता हो कि समार ज़ुमकी प्रशंसा करे और वह ज़ुसका पात्र बने, तो ज़ुसे चाहिये कि वह नगो-भूतोंको अपने वस्त्र और भोजन-सामग्री दे दे।

तू हरअंक मनुष्यमे बेमतलबकी बातें कह कर चापलूसी बपो करता है? तू जानता है कि जब वह तुझसे वैसी ही बातें करेगा, तब तू ज़ुन्हें पसन्द न करेगा। वह जानता है कि 'मैं अिससे झूठ बोलता हूँ', फिर भी वह समझता है कि तू अिमके लिये ज़ुसे धन्यवाद देगा। तू शुद्ध भावसे बोल। ज़ुमके बदलेमें तुझे शिक्षा मिलेगी।

घमण्डी मनुष्य अपने ही विषयकी बातें करनेमें आनन्द मानता है, परन्तु वह नहीं जानता कि दूसरे लोग ज़ुसके मनकी बातें सुनना पसन्द नहीं करते।

यदि ज़ुसने कोजी भी काम प्रशंसाके योग्य किया है, कोजी भी बात ज़ुसमें स्तुतिके योग्य पायी जाती है, तो वह ज़ुसकी घोषणा करनेमे हर्ष मानता है। ज़ुसको दूसरोंके द्वारा अिन बातोंका वर्णन सुनकर अभिमान होता

अस्थिर मनुष्य यह तो अनुभव करता है कि मेरी स्थितिमें परिवर्तन हो रहा है; परन्तु वह भुसवा कारण नहीं जानता। वह यह भी देखता है कि मैं खुद अपनी नजरसे भी बच जाता हूँ; परन्तु यह नहीं जानता कि अंसा क्यों होता है। असलिये जो बात ठीक है, भुचित है, भुमे करते समय अपने व्यवहारमें परिवर्तन न कर; तभी लोग तुझ पर विश्वास करेंगे।

तू कायंके तत्त्वोंको अपने हृदयमें प्रतिबिम्बित कर और ठीक भुनके अनुसार बरताव कर। पहले यह जान ले कि तेरे सिद्धान्त ठीक हैं; और फिर भुनका व्यवहार करते समय भुन पर अटल रह।

असल तेरे मनोविचार तुझ पर अपनी हृदयमें न चला सकेंगे। तेरी यह स्थिरता तुझे अपने गुणों, अपनी नैतिकता निश्चय कगवेगी और दुर्देवको तेरे दरवाजेसे भगा देगी। फिर चिन्ता और निगमा तो तेरे घरका रास्ता तक न जानेगी।

जब तक कि तू अपनी आखों किमीकी बुगजीको न देख ले, भुमके बुरे होनेका राय न कर, पर यदि अंक बार देख ले तो फिर भुमे न भूल।

जो दुस्मन रह चुका है वह मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने दोषोंका—बुराईकी—मुधार नहीं करता।

जिम्ने अपने जीवनके नियम ही स्थिर नहीं किये हैं, भुमके कायं कंठे ठीक हो सकते हैं? जो बात नर्बमिद्ध नहीं है, वह ठीक नहीं हो सकती।

खल मनुष्यकी आत्माकी शान्ति नहीं मिलती, और तो ठीक, भुमके मित्र और सबधी भी भुने आगम नहीं पढ़ना सकने। भुमका जीवन विषम और भुमकी गति अनियमित होती है। भुसवा अन्त करण हवाके रसके अनुसार बदलता रहता है।

आज वह तुझसे प्रेम करता है और कल ही तुझसे घृणा करने लगेगा। क्यों? यह खुद ही नहीं जानता कि किमलिये भुमने तुझसे प्रेम किया और अब क्यों वह तुझसे नफरत करता है।

आज वह तुझ पर अत्याचार करता है, पर कल ही वह जितना मजबूत हो जायगा कि तेरे मोहरको नष्टना तुझे भुनकी नष्टनाउ बन करूँक होगी, क्योंकि जो बिना अर्थकारके घमण्डी है, वह भुन जगत् भी अर्थके गुलाममें बदल बना लेगा, जहा गुलामीका पना तक नहीं है।

संघ आता है।

पण्डित अंसकें कर्मकें नीचे दब जाते हैं, अंसकें पूरे पढ़ते हो कर्मकें
२ बरतपर बुरीक आगें बरतता बला जाता है।

तक नहीं। चाहे तमाम पूज्यो और आकार्य क्यो न अंसकें मामुं बाणा सारें
विद्युत पण्डित अंसकें पस्तेम पूरा होतें हैं, पर वह अंसकी और संघ
और अंसकें हृदयम आत्मिका राज है।

मथ्यता अंसकी भीही पर निवास करती है, अंसकी बाल-बालम विद्युत
मग्न बराती है, जिसका पूरे पूज्यो पर है और फिर बादलसि भी आता है ?
पर यह कीमती अंस और विद्याल मूर्ति है, जो समान और बरत
आदरम ही क्या !

अंक ही अंसका अंसकी नीचकी हिला देता है। फिर यदि वह फिर आत हो
पुषल-विष मनुष्यका सुख बाल पर बनाये महलकी तरह है। हवाकें
दु.लकें लिख। जिसलिखे ह्यु या विपदा, कोओ भी अंसका साथ नहीं देते।

विष अंसकें होतो है, न कम। न अंसकें पास हंसके लिखे कोओ कारण है, न
तो भी न आराम और न कद अंसकें पास ठहरते है। न तो अंसकी
जिन्दा करला भी हैं या नहीं।

देता है; और योही ही देर बाद अंस यह भी पता नहीं रहता कि न
यह किसी बातकी जिन्दा करला है, और क्षणसे ही अजिन्दा पकट कर
कोडा दिखाती देता है। कभी यह हंसने लगता है और कभी रोने। कभी
अभी जिस क्षण यदि वह देवता है, तो योही ही देरम अंक
पर पडा हुआ दिखाती देता है।

माल-कालकी वह प्रसन्नताके साथ आता है, तो दोपहरकी वह काठकी सेव
अंस मनुष्यका जीवन स्वयंकें भोके विषा और क्या है ? अण
अंसकें मरुसे जन्मी सास निकलने लगती है ?

अन्तर मनुष्यकी कौन पसद कर सकता है, जब कि हंसते ही क्षण
सकता है ?

हरे पासकी हिरण्यो हा जाती है। मला बला, अंस काला कौन करे
निरिगत अभी काला दिखाती देता है, पर हंसते ही क्षण अंस पर
परिमलवाका नहीं पढ़ेबाता, अंसकी अंसो दया क्या न हो ?

आज वह अपत्यो है; पर कल दिन दिनकर पूरा मरुसे रहेगा। जो

घेर भुसका रास्ता रोकर खड़ा हो जाता है, पर भुमकी दाल नहीं गलती। चाँतेके पदचिह्न भुमके भागमें चमकते रहते हैं, पर वह भुमकी परवाह नहीं करता।

वह ठेठ लडती हुआ मेताके बीच चला जाता है, और अपने हाथोंमें मृत्युके भयको हटाता जाता है।

तूफान भुमके कन्धों पर गरजता रहता है, परन्तु भुमे हिला तक नहीं सकता; मेघगर्जन भुमके मिरके आसपाम हुआ करता है, परन्तु भुम पर कोई असर नहीं होता, बिजली भी चमकती है, पर अग्निमें झुलटा भुमीके मुख-मण्डलका तेज प्रकाशित होता है।

भुमका नाम है दूढ़ निश्चय। वह पृथ्वीके दूर-दूरके स्थानोंमें आता है, वह मुखको बहुत दूरमें अपनी आँसोंके सामने देखता है, भुमके नेत्र सुगके मन्दिरके दरवाजेको देख लेते हैं, फिर चाहे वह ध्रुव-प्रदेशके भी परे क्यों न हो।

वह मन्दिर तक जाता है और वेधटक भुममें पुन कर मदा बहो रहता है।

बदजेब भाभी! जो सत् है जुमीमें तू अपने जन करणको लगा। तब तुझे मालूम होगा कि स्थिरचित्त होना ही बड़ीम बड़ी मानव-मूर्तिका पात्र होता है।

३. दुबलता

हे अपूर्णताकी मन्तान! जब तू पमण्डी और चंचल है तब दुबलके भिदा और क्या हो सकता है? क्या खचलताका सबध दुबलतामें नहीं है? क्या अस्थिरताके बिना भी वही क्या अभिमान हो सकता है? त्रिमलित्ते तू जेबके खतरमें अपनेको बचा, जिससे तू दूसरेके अपद्रवोंमें अपनेको मुक्त पा सके।

तू किस बातमें ज्यादा बमजोर है? तनी जब तुझे यह मालूम हाना है कि मैं बहुत बड़ा बली हू, जब तू अपनेको बड़ा भारी गण्य-मान्य समझता है, जब तू भुग यस्तुओं और भा अधिक प्राप्ति करनेका प्रयत्न करता है जो तेरे पास है, और जब कि तू अपने नजदीककी अच्छी चीजोंमें लान जुटाता है।

क्या तेरी अभिलाषाओं भी बमजोर नहीं है? या तू यह भी जानता है कि तू किस चीजको चाहता है? जिस चीजको तू बड़ी मागमें रहता है, भुमके मिल जाने पर तू पावेगा कि अरे, भुमसे तो भूते मन्त्रय नहीं होता।

जो मुख तेरे सामने है, वह तुझे फोका क्यों नाटून हाता है? और भाभी वस्तु तुझे क्यों अधिक मीठी लगती है? क्याकि प्रचय सुगके आभावे

आज वह अल्पवयी है; पर कल दिन दिनकर वृषा मूर्धन रहेगा। जो परिमतवाका नहीं पढ़ेचानवा, उसका अंश दया क्या न हो?

निर्दिष्ट अभी काल दिखायी देता है, पर दूसरे ही क्षण अंत पर रहे पासकी दरियाली छ। जाती है। भला बला, जैसे काला कौन बड़े सकता है?

अभिप्रेत मर्त्यकी कौन पसर कर सकता है, जब कि दूसरे ही क्षण उसके मूर्धन उन्नी सास निकलने लगती है?

असे मर्त्यका जीवन स्वर्गके सिवा और क्या है? अगर प्रातःकालकी वह प्रसन्नताके साथ अठता है, तो दोपहरकी वह काटकी सेव पर पड़ा हुआ दिखायी देता है।

अभी जिस क्षण यदि वह देवता है, तो थोड़ी ही देरमें अंक तुल्य काँडा दिखायी देता है। कभी वह इसने लगाता है और कभी रोने। का वह किसी बातकी दिखा करता है, और क्षणमें ही अचिन्ता प्रकट हो देता है; और थोड़ी ही देर बाद असे यह भी पता नहीं रहता कि दिखा करता भी है या नहीं।

तो भी न आराम और न कष्ट उसके पास उठते हैं। न तो उसके विश्व अधिक होता है, न कम। न उसके पास दुखोंके लिये कौआ कारण है दुःखके लिये। जिसलिये दुःख या विषाद, कौआ भी उसके साथ नहीं देता।

बचल-विचल मर्त्यका मुख बाल पर बनाये महलकी तरह है। हवाका अंक ही उसका उसके नीचेकी हिजा देता है। फिर यदि वह फिर आए; आरवय ही क्या।

पर यह कौनसी अन्व और विशाल मूर्ति है, जो समान और बरी मान बराबरी है, जिसका पूरे पूरवी पर है और फिर बादलसे भी अँबा है अथवा उसके मूर्ति पर निवास करती है; उसके बाल-बालमें विशाल और उसके हृदयमें शान्तिका राज्य है।

जिन यद्यपि उसके रान्तेमें पूरा होते हैं, पर वह अंकी और देश तक नहीं। चाहे समान पूरवी और आकाश क्या न उसके मानमें बाधा हो।

वह बराबर बरौक आगे बढ़ता चला जाता है।

पहले उसके कदमके नीचे दब जाती है, उसके पूरे पड़ते ही क्षण में धँस जाता है।

घेर भुगका रास्ता रोक्कर खड़ा हो जाता है, पर भुगकी दाल नहीं गलती। चानेके पदचिह्न भुगके मार्गमें चमकते रहते हैं, पर वह भुगकी परवाह नहीं करता।

वह ठेठ लड़ती हुआ मेनाके बीच चला जाता है, और अपने हाथोंमें मृत्युके भयको हटाता जाता है।

दूमान भुगके कन्धों पर गरजता रहता है, परन्तु भुगे हिला तक नहीं सक्ता; मेघमंजन भुगके गिरके आसपाम हुआ करता है, परन्तु भुग पर बोझी अगर नहीं होता, बिजली भी चमरनी है पर अग्निमें अलटा असीके मुख-मण्डलका तेज प्रकाशित होता है।

भुगना नाम है दृढ़ निश्चय। वह पूर्वीके दूर-दूरके स्थानोंमें आता है, वह मुखको बहुत दूरमें अपनी आँखोंके सामने देखता है, भुगके नेत्र मुखके मन्दिरके दरवाजेको देख लेते हैं, फिर चाहे वह ध्रुव-प्रदेशके भी परे ग्यो न हो।

वह मन्दिर तक जाता है और बेधड़क भुगमें पुन कर मदा बही रहता है।

अनजब भाभी! जो सत् है ज़ुमीमें तू अपने जत करणको लगा। तब तुझे मालूम होगा कि स्थिरचित्त होना ही बड़ीम बड़ी मानव-स्तुतिका पात्र होना है।

३. दुर्बलता

हे अपूर्णताकी मन्तान! जब तू घमण्डी और चंचल है, तब दुर्बलके सिवा और क्या हो सकता है? क्या चंचलताका सबध दुर्बलतामें नहीं है? क्या अस्थिरताके बिना भी कहीं बूया अभिमान हो सकता है? अस्सलिअे तू अेकके खतरेमें अपनेको बचा, जिससे तू दूसरेके अपद्रवोंमें अपनेको मुक्त पा सके।

तू किस बातमें ज्यादा कमजोर है? तभी जब तुझे यह मालूम होता है कि मैं बहुत बड़ा बली हू, जब तू अपनेको बड़ा भारी गण्य-मान्य समझता है, जब तू भुग वस्तुको जीर भां अधिक प्राप्ति करनेका प्रयत्न करता है जो तेरे पास है; जीर जब कि तू अपने नजदीककी अच्छी चीजोंसे लाभ भुठाता है।

क्या तेरी अभिलाषायें भी कमजोर नहीं हैं? या तू यह भी जानता है कि तू किस चीजको चाहता है? जिस चीजकी तू बड़ी संज्ञमें रहता है, उसके मिल जाने पर तू पावेगा कि जरे, भुगमें तो मुझे मन्तोप नहीं होता।

जो मुख तेरे सामने है, वह तुझे फीका क्यों मालूम होता है? और भावी वस्तु तुझे क्यों अधिक मीठी लगती है? क्योंकि प्रत्यक्ष मुखके लाभाने

तुं पढ़ा और तूं नहीं जानता कि जो वस्तु अभी तेरे पास नहीं है उसमें क्या था दोष है।

'सन्तोष ही सुख है', जिस मंत्रको याद रख। क्या तूं अपना निषेध आप कर पाया है? क्या वह सिखानहार जिससे तेरी तमाम अभिलषित वस्तुयें ला देगा? क्या उसे अबन्धास सुख तेरे पास रहे सकेगा? या क्या आनन्द तेरे दरवाजे संदेहा टिका रहेगा?

अफसोस! तेरी दुर्बलता उसे रोकाती है। तेरी अस्थिरता उसके खिलाफ फतवा देती है। आनन्दके बजाय जिस विविधताके दर्शन होते हैं, लेकिन विरह्यायी सुख ही विरह्यायी वस्तुसि ही मिल सकता है।

जब वह सुख गल हो जाता है, तब तूं उसके अभाव पर फिर पीटावा है; परन्तु जब तक वह तेरे पास था, तूं उसे ही रंजना रखा।

असके स्थान पर जो वस्तु जिस मिली है उसे जिसके काल तक आनन्द नहीं मिलता, और बादको तूं अपने ही दिलको कोषता है कि मूं उसे क्या अच्छा समझ लिया। अतः तब केवल उसे ही स्थिति पर दृष्टि रख, जिसमें जिससे गलती न होने पावे।

जिसी वस्तुको अभिलाषा करनेके अलावा और भी कोई भी वस्तु है, जिसमें तेरी दुर्बलता अधिक स्पष्ट रूपसे दिखती देती हो? हाँ, है; और वह है वस्तुओंका संग्रह करना और उनका उपयोग करना।

जब हम अच्छी वस्तुओंका उपयोग करने लगते हैं, तब उनका अच्छापन बला जाता है। प्रकृतिन जिन्हें दीख और मर्पूर बनाया है वे हमारे लिये कर्तव्यकारण होते हैं। हमारे आनन्द और सुखसे कल और दुःख अर्थात् होता है।

जिसलिये अपने सुख-योगको एक सीमासे रख; जिससे वह अधिक समय तक तेरे पास रहे सकेगा। तर्कको अपने सुखका आधार बना, जिससे सुखका अन्त होने पर दुःख तेरे लिये एक परकीय वस्तु हो जायगी।

अपके आनन्दका आरंभ आदिके साथ होता है, और अन्त दुःख और विधवाके साथ। जिस वस्तुके लिये तूं आर्कल या अस्से तेरा जो प्रण बना है; और तेरे पास आती कि उसको देखते ही तेरा जो अर्थ जाता है।

प्रयोगके साथ आरंभ भी मात्र कर; अपने साथ निवृत्तिका मिलान, जिससे अन्तमें तूने विवना — पूर्ण — सन्तोष होता जो अयोग्यकर बढकर होगा। और विवनी सान्नि मिलनी जो अयोग्यकर होनी।

परमात्माने जो अच्छी बातें तुझे दी हैं, वे बुराजीसे खाली नहीं हैं; परन्तु साथ ही उसने भूस बुराजीको निकाल डालनेके साधन भी तुझे प्रदान किये हैं।

जैसे हर्ष दुःख-रहित नहीं है, वैसे ही दुःख भी बिना धोड़े-बहुत आनन्दके नहीं है। सुख-दुःख दोनों यद्यपि अंक-दूसरेसे भिन्न हैं तथापि वे अंक-दूसरेसे मिले हुये हैं; भुनमें से किमको पाना और किसकी नहीं, यह पूर्णतः हमी पर अवलम्बित है।

बहुत बार तो स्वयं विषाद ही हमें आनन्द देता है, और हमारे आनन्दके अतिरेकमें आसू छिपे रहते हैं।

अज्ञानीके हाथमें यदि अच्छीसे अच्छी वस्तु हो, तो भां वह भुनके द्वारा अपना विनाश कर बैठता है, और बुद्धिमान मनुष्य बुरीसे बुरी चीजसे भी अच्छा नतीजा निकाल लेता है।

सो, हे मनुष्य, तेरे जीवनमें अितनी कमजोरी भरी हुयी है कि तुझमें न तो पूरा सञ्जन बननेकी और न पूरा दुर्जन बननेकी शक्ति है। बन, तू जिसी बात पर आनन्द बना कि तू दुर्जनताकी सीमा तक नहीं पहुँच सकता है, और तेरे पास जो सञ्जनता है उसी पर मनोष मान।

सद्गुणका निवास भिन्न-भिन्न स्थितियों और स्थानोंमें है। अिनलिजे जो बात अज्ञान्य है उसके पीछे न पड़। और यदि तू तमाम सद्गुणोंको प्राप्त न कर सकता हो तो अपलोस न कर।

क्या तू चाहता है कि पनवानोवा-गा ओशयं और दीनोवा-सा सतोर तुझमें अंक ही साथ आ जाय? अथवा यदि तेरी हृदय-देवीमें वे सद्गुण न हों, जो विषवाओमें दिखायी देते हैं, तो क्या तू भुसका त्रिम्बार करेगा?

यदि तेरे पिता तेरे देसमें पृष्ट फँदानेमें निमग्न हो जाय, तो क्या तेरी न्यायबुद्धि अूनका अस्तित्व मिटा देगी और तेरी बतंस्वबुद्धि अंहे बचा लेगी?

यदि तेरा भाबी मन्द मृत्युकी पीशासे व्यथित हो, तो अुसके जीवनको अथपिको बढ़ाना क्या दया नहीं है? और क्या अुसकी हत्या कर शठना मृत्यु नहीं है?

सत्य शेषल अंक है, तेरे सत्य तेरी अपनी ही कल्पनाओंकी अुपन्न है। जिसने सद्गुणोंको अूनके बतंमान रूपमें निर्माण किया है, अुनने तुझे अूनको धेष्टताका ज्ञान भी दिया है। अिसलिजे अपना आनाकं संकेतके अनुसार चल। अिसका फल सदा अच्छा ही होगा।

अर्थात् प्रति दोषी नहीं है ? या क्या दोष अर्थात् अज्ञानिक काम है कि
 आध्यात्मिक फलदाता है, जिसमें यह अपना दोष स्वीकार कर ले, तो क्या
 मैं स्वयं अपनी ही निन्दा करता हूँ। यदि मैं सही आशय लिखकर दोषी
 किया जा सकता है, यदि हाँ, तो निश्चय रख कि अपने जिन दोषोंके
 क्या दोष यह कहना है कि अज्ञान लिखे जिन जिन जिन जिन
 खून भी खून ही मूलधर्म है जिनका कि दोष है।

परमात्मात्में गुण क्या है, अर्थात् अर्थ में भी क्या किया है; और अज्ञान
 होना ही चाहिये। 'अस समय निश्चय ही मैं मूल जाता है कि निश्चय
 देना पड़ते हैं, तो अस समय क्या मैं यह नहीं कहता कि, यह काम ही
 यदि वेरी अशुद्ध लिखे लिखे वेरे देवारे पुनर्जन्म प्रजापतिकी प्राण

अज्ञान कुछ भी नहीं लिखा जा ?
 अस मनुष्यकी ललकारके लिखे नहीं प्रेषित करता, जिनका
 प्राण मनुष्यकी मदिर करनेके लिखे नहीं भोजन है ? और क्या मैं अर्थ
 भोजन करनेवाले वेरे मापी भी बहुत ही जाते हैं, जब क्या मैं अर्थ लिखे
 जब वेरे प्रजापतिकी मन्दा बहुत बड़ जाता है, और जब वेरे प्राण
 दण्डते वन जाते हैं।

अपराध करनेकी सजा दे देना उस अपराधीसे अधिक बुरा है जो वेरे
 पर शासन करना चाहता है, तो गुणें यदि रखना चाहिये कि वेरे अज्ञान
 जिसलिखे है राजा ! मैं अर्थमानीसे काम ले । यदि मैं अज्ञान राणी
 बुरा किया होता है ? और कौनसे लिखते लिखते अपराध होते हैं ?

करना ही आवश्यक है । जिस पर भी कर्मका आत्मिकी करनेसे लिखते
 बुराही मनुष्यके लिखे आवश्यक वर्तु नहीं है और न प्राणकी सही
 बातकी सही देते हैं ?

मैं अपने जिनकी प्रयास धर्मका दावा करता हूँ; किन्तु क्या प्रजापति लिखे
 राजकाजी लोग प्रकार कर कहते हैं कि शान हमारे पास है । राजा
 की है, जो अर्थका संपादन करता है ?

पूछेंके अर्थ प्रजापति है ? क्या यह शान नहीं है ? पर फिर भी अज्ञान
 यह कीर्तनी वर्तु है जो प्रिय है, जो वाञ्छनीय है, जो मनुष्यकी
 ५६

जब तू बुरा करनेके मन्देह मात्र पर किसीको कष्ट पहुचानेका हुक्म देना है, तब क्या तू यह ख्याल कर सकती है कि 'निर्दोष भी मेरे हाथों पीड़ित हो सकते हैं?'

क्या अिम वानसे तेरे अद्देश्यकी पूर्ति होती है? क्या अुमके स्वीकार कर लेनेमें तेरी आत्माको मन्तोष हो जाता है? यन्त्रपायें अुससे जबरन अुननी ही आसानीमें वे बातें बहलवा लेंगी जो कि हुअी नहीं हैं, जितनी आसानीमें वे बातें बहलवा लेंगी जो हुअी हैं। और मनोव्यथा तो स्वय निरपराधताकी मूर्तिको भी दोषी बना देती है।

यदि फामीके योग्य कारण हो तो तू अुसे फामी भी दे सकती है, पर तू तो फामीमें भी बढ़कर बुरा काम करना है। यदि वह अपराधी हो तो तू अुमका अपराध ग्राहित कर सकती है, पर तू तो अुमके निरपराध होते हुअे भी अुमका नाश कर डालना है।

हे मत्स्यसे जाखे मूदनेवाले, हे अधरी बुद्धि और ज्ञान रखनेवाले समस्तदार! जब तेरा न्यायाधीश तुझे अिसके लिअे कारण बतानेकी आज्ञा करेगा, तब तू यह चाहेगा कि चाहे दस हजार अपराधी अले ही छूटकर चले जाय, पर निरपराध मनुष्य अेक भी मेरे खिलाफ खडा न हो।

जब तू न्यायकी रक्षा करनेमें पूरी तरह समर्थ नहीं है, तब तुझे सत्यका ज्ञान किस तरह होगा? तू कैसे मत्स्यके सिंहासनके मोपान पर चढ सकेगा?

जिम प्रकार सूर्यके तेजमें अुल्लूकी आखे अन्वी हां जाती हैं, अुमी प्रकार सत्यके मुख-मण्डलकी कान्ति तेरे अुमके सामने पहुचते ही तुझे चकाचौध कर देगी।

यदि तू अुमके मिहामन तक पहुचना चाहे, तो पहले अुमके पदामनको नमन कर; यदि तू अुसके ज्ञानको प्राप्त करना चाहे, तो पहले स्वय अपने अज्ञानको पहचान।

सत्यका मूल्य रत्नोंमें भी अधिक है। अिमलिअे अुसकी खोज बडी चिन्ताके साथ कर। ये पुखराज, जिन्द्रनील और डाल तो अुसके पैरोंकी धूलके समान हैं। अिसलिअे अेक पुरपाथीकी तरह अुसको पानेका अुद्योग कर।

अुस तक पहुचनेका मार्ग है—पन्थिम। ध्यान अुमका नाविक है, जो तुझे अुमके बन्दरगाह तक निश्चयपूर्वक ले जायगा। परन्तु रास्तेमें अुरुता

१. १९२३ ई. १२३३

२. १९२३ ई. १२३३
३. १९२३ ई. १२३३
४. १९२३ ई. १२३३

५. १९२३ ई. १२३३
६. १९२३ ई. १२३३
७. १९२३ ई. १२३३

८. १९२३ ई. १२३३
९. १९२३ ई. १२३३
१०. १९२३ ई. १२३३

११. १९२३ ई. १२३३
१२. १९२३ ई. १२३३
१३. १९२३ ई. १२३३

१४. १९२३ ई. १२३३
१५. १९२३ ई. १२३३

यदि बोजी तुझ पर ध्येय ही सगय करे, तो तू बंधक होकर अमुका अक्षर दे; मित्रा अपराधीके सगय दूसरे किसको डरा सकता है?

कोमल-हृदय मनुष्य तो अनुनय-विनयसे अपने आपहको कम कर देता है; परन्तु जह्वारी मनुष्य नम्र वचनोंमें और भी अधिक दुराग्रही हो जाता है। तेरी अपूर्णता तुझने कहनी है कि तू सबकी बात सुन; परन्तु यदि तू न्यायी होना चाहता है, तो तुझे चाहिये कि जो कुछ सुने उसे विकारहीन होकर सुन।

५ विपत्ति

हे मनुष्य, सज्जनतामें तू दुबल और अपूर्ण है, आनन्दमें तू अशक्त और चंचल है। पर हा, अक वस्तु जैसी है जिनमें तू बड़ा प्रबल, चिर-स्थायी और अचल है। ज़ुमका नाम है विपत्ति।

यह तेरे जीवनका विशेष गुण है, तेरी प्रकृतिका विशेष अधिकार है; तेरे हृदयमें ही अमिका निवास है, तेरे बिना वह कोई चीज नहीं; और देख तो, सिवा तेरे मनोविकारोंके अस्का अद्गम और क्या है?

जिनमें तेरे अन्तरमें मनोविकार अल्प किये हैं, ज़ुमने तुझे उनको अपने वशमें करनेके लिये तर्कशक्ति भी दी है। उसे काममें ला और वे तेरे वशमें हो जायेंगे।

ममारमें तेरा प्रवेश क्या शर्मकी बात नहीं है? क्या मृत्यु गौरवयुक्त नहीं है? देख तो, लोग मृत्युके शस्त्रास्त्रोंको मुवर्ण और रत्नसे सुनज्जित करते हैं और ज़ुहं पहनते हैं।

जो मनुष्य जेक मनुष्यको जन्म देता है, उसे अपना मुह छिपाना पड़ता है; परन्तु जो सहस्रांका सहार करता है, वह जगह-जगह आदर पाता है।

पर यह भूल है। सत्यके स्वभावको रुद्धि बदल नहीं सकती और न जेक मनुष्यकी राय न्यायका अनुमूलन कर सकती है। जो बात गौरवके योग्य है वह लज्जाजनक समझी जाती है, और जो लज्जायुक्त है वह गौरवपूर्ण। गौरव और लज्जा भूलसे जेक-दूसरेकी जगह रख दिये गये हैं।

मनुष्यके जन्मका मार्ग केवल जेक है, परन्तु अमुके विनाशके हजारों मार्ग हैं।

जो दूसरे प्राणियोंको जन्म देता है ज़ुमका मान और प्रशंसा कही नहीं होती; परन्तु हिंसा-नाशकका पुरस्कार मिलता है विजय और साम्राज्यके रूपमें।

चिन्तन-मनन करना मनुष्यका कार्य है; अपनी स्थितिका ध्यान या ज्ञान रखना उसका पहला कर्तव्य है। परन्तु हर्षकालमें कौन अपनी दशाका ध्यान रखता है? तब क्या यह जीदवरकी दया नहीं है कि अमुने हमारे नगीचमें दुःख लिख दिया है?

मनुष्य आनेवाले सकटकी कल्पना पहलेसे ही कर लेता है, और जब वह चला जाता है तब उसकी याद किया करता है। पर वह नहीं समझता कि दुःखकी कल्पना प्रत्यक्ष दुःखकी अपेक्षा अधिक कष्टदायिनी होती है। अतिलिखे जब तक दुःख तेरे पास न आ जाय, तू उनका विचार ही न कर। अतसे तू जल्पधिक दुःखसे बचा रहेगा।

जो आवश्यकताके पहले ही रोता है, अमुने आवश्यकतासे अधिक रोना पड़ता है। यह क्यों? अतिलिखे कि अमुने रोनेसे प्रेम है।

बारहमिगा तब तक नहीं चिल्लाना जब तक कि गिरागी अम पर निसाना नहीं ताकता। और न बीबर*की आपसोने जामू ही गिरने हें, जब तक कि गिरागी कुत्ते अम पर जपटने न लगें। मनुष्य मनुष्यकी आशाने ही अमकी बाट ओहता रहता है। क्योंकि डर मुद प्रत्यक्ष घटनासे भी अधिक दुःखदायी होता है।

अपने कार्योंका हिमाव देनेके लिखे तू मदा तैयार रह। क्योंकि गबमें थोछ मृत्यु वह है जिसका ध्यान पहलेसे प्राय न किया गया हो।

६. निगंध

मनुष्यको परमात्माने जो सबसे बड़ा वरदान दिया है, वह है निपुण-शक्ति और मकल्प-शक्ति। वही मनुष्य गुणी है जो जिनका दुरूपयोग नहीं करता।

पहाडसे नीचे गिरनेवाले झरनोंका प्रवाह अपनेमें गिरनेवाली प्रदेक वस्तुको बरबाद कर देता है; अमो प्रकार लोचमत्त अम मनुष्यके तर्कोंके पदगहटमें डाल देता है, जो यह देखे बिना अमके जाने गिर गूबा देता है कि अत बातका मूल क्या है।

अत बात पर ध्यान रख कि जिसे तू मत्त समझकर घटन करण है, वह शरी सत्यका आशाममात्र न हो। क्योंकि अत वस्तुको तू निरचनानक

* अंक जल और पलचर भाणी।

कर्म न करे, और जैसे व्यक्ति कर रहे जो यह करते हैं कि
 भूमि करना चाहता हो तो जिससे बाकी कर। मला बात तो
 बन्तु है, जिसके कारण अपना हृदय जैसे अपना किया
 सदभावोंके प्रति अपने लिए। तो क्या जैसे किसीके
 करना चाहिये कि तेरी मनाजती तेरी व्यवहारी है, तेरे अंशका
 है; और न किसी व्यक्तिके किसीके किसी मनुष्यान समझ कि
 है। वस्तुका मूल्य तो सुगुण मनुष्यके पास रहनेसे बढ़ती है
 किसी रत्नकी केवल किसीके अचहेलना न कर कि वह तेरे
 भया वृद्धके दुराचारोंके लिये तेरे अनादेह है ?
 लोम गुलबे पूजा करते हैं, वे मानी स्वयं अपना ही विरक्त करती
 क्या अंशकी निम्न मुक्तक जैसे क्या होती है ? पर जिसके कारण
 दुःख होता है ? क्या तेरे हृदयकी रानी—तेरी रानी बबल है,
 क्या तेरी माता व्यभिचारिणी थी और क्या जैसे यह बात में
 दुःख देनेके लिये जो माधन तेरे पास था, वे भी ही खे रहे
 पड़ते ही नहीं हो सकती—तेरे जैसे यानि विना देता है; और
 बदला लिया है; क्योंकि तेरे जैसे अंशका जाह पड़ता देता है अशु
 जब ते अपने अंशका पय करता है, तब यह न समझ कि तेरे
 अंशकी नकलते नहीं करता है ?
 कि वह अन्यायपूर्ण बनाव है, तो क्या जिस स्थान में अंशका अ
 देता है, और किसी अर्थात्तव मनुष्यका विरक्त किसीके
 जब ते किसी मनुष्यकी अंशकी अन्यायपूर्ण कारण आदरकी
 अंशकी निम्न न कर। क्या दोनोंके जगत्त मन्त्री ही मन्त्री ?
 किसीका जगत्त यदि तेरे जगत्त न मिलता हो, तो जिसके
 रहे कि मनुष्य देवानकी पदचक्र पर नहीं है।
 यह न करे कि परिणामसे अंशकी अधिन भिद होगा है;
 ही इच्छावाना अंश देना पर।
 कर, जिसपर ही और अपना जगत्त पर कर, जगत्त जेते स्वयं
 मनुष्य है वह अन्तर धर्मकी ट्टी होती है। किसीके देना

यदि तूने अचित रूपमें अस्का प्रेम सपादन किया हो, तो जब तक वह तेरे पास है तब तक तू भले अुमकी अपेक्षा करे, पर अुमका वियोग तेरी आत्माको व्यथित किये बिना नहीं रहेगा।

यदि कोअी मनुष्य किसीको केवल असलिये भाग्यवान समझता है कि उसे अैनी पत्नी प्राप्त है, तो चाहे वह तुजसे अधिक समझदार न हो, परन्तु कमसे कम अधिक मुगी अवश्य है।

अपने मित्रकी हानिका जदाज अुमके आसुओमे न लगा; क्योंकि प्रात्यन्तिक विपाद तो बाहरी चिह्नोंके द्वारा प्रकट ही नहीं हो सकता।

यदि कोअी काम बडी धूमधाम और समारोहके साथ किया जाय, तो अुसको महत्त्वकी दृष्टिमे न देख, क्योंकि अुची आत्मा वह है जो कार्य तो बडेमे बडा करती है, परन्तु अुमे करते समय दिखावेके मोहमें नहीं फमती।

कीर्तिमे अुमके कानको कुनूहल होना है जो अुमे मुनता है, परन्तु शांति तो स्वय अुगी मनुष्यके हृदयको आह्लाद देती है जिसमें अुसका निवास होता है।

दूमरेके सत्कामों पर बुरे भावोंका आरोप न कर, क्योंकि तू अुसके हृदयको नहीं परख सकता। पर हा, अैसा करनेसे ससार यह जान जायगा कि तेरा हृदय अधीर्यासे भरा हुआ है।

धूर्त होना मुखं होनेकी अपेक्षा अधिक बुरा नहीं है। परन्तु अधीमानदार बनना अुतना ही आमान है जितना कि अधीमानदार दिखाओ देना।

हानिका बदला लेनेकी अपेक्षा तू नेकीका अपुकार माननेके लिये अधिक तैयार रह; जियेमे तुझे हानिकी अपेक्षा लाभ ही अधिक होगा।

पृष्ठाकी अपेक्षा प्रेम करनेमें अधिक तत्पर रह, जिससे लोग पृष्ठाकी अपेक्षा तुजमें प्रेम अधिक करेंगे।

स्तुति करनेकी अुत्सुकता रख, पर निन्दा करनेमें आतुरता न दिखा। जियेमे तेरे सद्गुणोंकी प्रशंसा होगी और तेरे शत्रुओंकी आखें तेरी श्रुतियोंको नहीं देख सकेंगी।

जब तू अच्छा काम करे तो जिसीलिये कर कि वह अच्छा है, जिसलिये नहीं कि लोग अुमे पसन्द करते हैं। जब तू बुरी बातमे बचे तो जिसलिये बच कि वह बुरी है, जिसलिये नहीं कि लोग अुमे बुरा कहते हैं। अधीमानदारीके प्रेमके कारण अधीमानदार बन, जिससे तू भीतर-बाहर सब कही अधीमानदार हो जाय। जो बिना अुमूलके अधीमानदार बनता है वह कहीका नहीं रहता।

यदि तू भगवानकी दवाने मुग्धी है, तो क्या तू अपने मुग्धोपभोगके लिये जुम परमात्माकी नष्टिके दूनरे प्राणियोंको दुख देनेका साहम कर सकता है? माद राग, बही लेनेके देने न पड जाय।

क्या ये नर तेरे माय अुनी सिद्धात्माकी सेवा नहीं करते हैं? क्या जुमने हरजेकके लिये नियम निश्चिन नहीं कर दिये हैं? क्या जुनकी रक्षाकी चिन्ता जुमे नहीं है? और क्या तू जुनकी आजारा जुल्लधन करनेकी धृष्टता कर सकता है?

अरने विचार या निर्णयको तू दुनियाके विचार या निर्णयसे बढकर न मान। और जो बात तेरी धारणाके प्रतिकूल हो, अुमे अमन्य न मान, और न जुमकी निन्दा कर। दूनरोके लिये निश्चय करनेका अधिकार तुझे किमने दिया है? या दुनियासे चुनने और पसन्द करनेका अधिकार किमने छीन लिया है?

अंगी किन्ती ही बातें त्याग्य मानी जा चुकी हैं जो अब सत्य समझी जाती हैं। कितनी ही अंगो बातें, जो आज सत्य समझी जाती हैं, आगे चलकर धुणित मानी जाने लगेंगी। सब भला मनुष्य किम बात पर कायम रह सकता है?

जिन बातको तू जच्छा समझता हो अुमे कर। अिमने तुझे सुख प्राप्त होगा। अिस मसारमें बुद्धिकी अपेक्षा सद्गुण प्राप्त करना तेरा अधिक कर्तव्य है।

जिन बातोंको हम समझ नहीं पाते, अुनमें सत्य और अमत्यका स्वरुप क्या अेकसा नहीं होता? अंगी दत्तामें सिवा हमारे विश्वासके अुसका निश्चय कौन कर सकता है?

जो बात हमारी धारणासे परे है, अुम पर हम आसानीसे विश्वास कर लेते हैं; या हम अुम पर बिद्वाम करनेका ढोंग रचते हैं, जिसेसे लोग यह समझें कि हम अुस बातको जानते हैं। क्या यह मूर्खता और वृथाभिमान नहीं है?

अंसा कौन है, जो बडे माहसके माय 'हा' कह सकता है? अंसा कौन है, जो अपनी ही बातको सब-कुछ समझता है? केवल वृथाभिमानी, केवल महा अहकारी।

प्रत्येक मनुष्य, जब वह अेक राय बनाता है, यह चाहता है कि अुस पर कायम रहे; परंतु जो बडा अहकारी होता है, वह सबसे अधिक अंसा करता है। अिसमें वह खुद अपनी आत्माको धोखा देनेसे ही सतुष्ट नहीं होता, बल्कि दूसरोकी भी अुस पर विश्वास रखनेके लिये मजबूर करता है।

यदि तू भगवानकी दयाने मुग्ध है, तो क्या तू अपने मुग्धोपभोगके लिये ज़ुम परमात्माकी नृष्टिके दूनरे प्राणियोंको दुःख देनेका साहस कर सकता है? यदि रत्न, वही देनेके देने न पड़ जाय!

क्या ये नर तरे माय जुनी विद्वान्माकी सेवा नहीं करते हैं? क्या ज़ुमने हरद्वेकके लिये नियम निश्चित नहीं कर दिये हैं? क्या जुमकी रक्षाकी चिन्ता ज़ुमे नहीं है? और क्या तू ज़ुमकी आज्ञाका अन्वयन करनेकी धृष्टता कर सकता है?

अपने विचार या निर्णयको तू दुनियाके विचार या निर्णयसे बढ़कर न मान। और जो बात तेरी धारणाके प्रतिकूल हो, अंसे अमन्य न मान, और न अंमकी निन्दा कर। दूसराके लिये निश्चय करनेका अधिकार तुझे किमने दिया है? या दुनियासे चुनने और पसन्द करनेका अधिकार किमने छीन लिया है?

जैसी कितनी ही बातें त्याग्य मानी जा चुकी हैं जो अब मृत्यु समझी जाती हैं। कितनी ही जैसी बातें, जो आज मृत्यु समझी जाती हैं, आगे चलकर घृणित मानी जाने लगेगी। तब भला मनुष्य किम बात पर कायम रह सकता है?

जिन बातोंको तू अच्छा समझता हो अंसे कर। अिमने तुझे सुख प्राप्त होगा। अिस समारमें बुद्धिकी अपेक्षा सद्गुण प्राप्त करना तेरा अधिक कर्तव्य है।

जिन बातोंको हम समझ नहीं पाते, अंनमें सत्य और असत्यका स्वरूप क्या अेकसा नहीं होता? जैसी दशामें मिवा हमारे विश्वासके अुसका निश्चय कौन कर सकता है?

जो बात हमारी धारणासे परे है, अुस पर हम आसानीसे विश्वास कर लेते हैं; या हम अुस पर विश्वास करनेका ढोग रचते हैं, जिससे लोग यह समझें कि हम अंम बातको जानते हैं। क्या यह मूर्खता और वृथाभिमान नहीं है?

जैसा कौन है, जो बड़े नाहसके साथ 'हा' कह सकता है? अंसा कौन है, जो अपनी ही बातको सब-कुछ समझता है? केवल वृथाभिमानी, केवल महा अहकारी।

प्रत्येक मनुष्य, जब वह अेक राय बनाता है, यह चाहता है कि अुस पर कायम रहे; परंतु जो बड़ा अहकारी होता है, वह सबसे अधिक अंसा करता है। अिममें वह खुद अपनी आत्माको धोखा देनेसे ही सतुष्ट नहीं होता, बल्कि दूसरोंको भी अुस पर विश्वास रखनेके लिये मजबूर करता है।

जहाँ लोभका राज्य है, वहाँ समझ ले कि आत्मा दरिद्र है। जो मपत्तिको मनुष्यकी भ्रष्टाजीका माधन नहीं मानता, वह ब्रूसकी तलाशमें दूसरी समस्त अच्छी बातोंसे हाथ नहीं धो बैठता।

जो दरिद्रताको अपनी प्रवृत्तिकी सबसे बड़ी बुराजी नहीं समझता और भ्रममें नहीं डरता, वह अपनेको भ्रमसे बचानेके लिये दूसरी तमाम बुराभियोगको मोन नहीं लेता।

हे मूर्ख, क्या सद्गुण सम्पत्तिसे अधिक कीमती नहीं है? क्या अपराध दरिद्रताकी अपेक्षा अधिक अधम नहीं है? प्रत्येक मनुष्यके पास भ्रमकी आवश्यकताके लायक संपत्ति है ही, भ्रममें मनुष्य रह, और तेरा मुख भ्रम मनुष्यके दुःखोंको देखकर हमेंगा, जो अधिक धन मध्य कर्कके रखता है।

प्रकृतिने कचनको पृथ्वीके पेटमें छिपाकर रखा है, क्योंकि वह देखने योग्य नहीं है। चादीको भ्रममें अँसी जगह रखा है, जहाँ तू भ्रममें पैरो तले रोदता है। अँसा करनेमें बस ब्रूसका अभिप्राय तुझे यह जना देना नहीं है कि न सुवर्ण तेरी चाहके योग्य है, और न चादी तेरे नजर डालने योग्य।

लोभ करोगे हतभागियोंको मिट्टीमें मिला देता है। लोभी मनुष्य अपने सगदिल मालिकोंके लिये अँसी वस्तुओं पैदा करने है, जो उन्हें भुलटा दुःख देती हैं और जो उन्हें अपने दिन मेवकोमें भी अधिक शिष्ट बनाती है।

पृथ्वीने अपने पेटमें जहाँ कोयको—धनको—स्थान दिया है, समझ लीजिये कि वह स्थान अच्छी वस्तुओंके लिये भ्रम है। जहाँ पृथ्वीके गर्भमें सुवर्ण रहता है, वहाँ हरियाली नहीं जमती।

द्विज प्रवार घोड़े जैसे स्थान पर अपने लिये घास नहीं पाते हैं और न छप्पर ही दाता पाते हैं, जिस प्रकार पर्वतोंके पार्श्वमें न सम्य-भरत खेत हमते हुये दिखायी देते हैं, न आप्रबुध फल देने हैं और न शाश्वततामें ही सुच्छे लटकते हैं; भ्रमी प्रवार भ्रम मनुष्यके हृदयमें, जो अपने सगृहीत धनके ही स्थानमें मस्त रहता है, भलाभी बनेरा नहीं करता।

मपत्ति समझदार मनुष्यकी मेविका है, परन्तु मूर्खके लिये वह एक शक्ति *।

* मनुष्य धनकी सेवा करता है; धन भ्रमकी सेवा नहीं करता।

† सुधारको नहीं छोड़ना, भ्रमी प्रवार वह धनका सारा

दरिद्रनामों यदि सिर्फ़ एक ही गुण — धैर्य हो तो वह समर्थन करने योग्य है। धनवानके पास यदि दानशीलता, समय, दूरदर्शिता तथा और दूसरे गुण न हों, तो वह दोषोंके पजेमें फल जाता है।

निर्धन मनुष्यको सिर्फ़ अपनी ही प्राप्त स्थितिका सुधार करना है, परंतु धनवानके मिर तो हजारों आदमियोंके बल्याणकी जवाबदेही है।

जो अपने संचित धनको सोच-भ्रमज कर खर्च करता है, वह मानो अपने दुखोंको दूर करता है, पर जो अुमे बढ़ाकर जमा करता है, वह मानो दुखोंका सग्रह करता है।

यदि कोश्री अपरिचित मनुष्य कुछ माग बँडे तो अुसे अनिकार न कर। जिस वस्तुको तू स्वयं चाहता है, अुगके लिजे अपने अेक वधुको नाही न कर।

यह जान कि लासोंकी सपत्ति पाम रहने, परतु अुमका अपुयोग न जाननेकी अपेसा जो कुछ तू दे चुका है अुमके कारण खाली हाय रहनेमें अधिक मुख है, अधिक जानन्द है।

३. प्रतिहिंसा

प्रतिहिंसा या बदलेकी जड आत्माकी दुर्बलता पर जमती है। जो अत्यन्त बर्मीना और डरपोक होता है, वही प्रतिहिंसाका अधिक आदी होता है। का-पुरपके मिवा जैसे कौन है, जो अुन लोगोंको भीषण कष्ट देते हैं जिनसे वे डरे करते हैं। जो लूट भी लेता है और खून भी करता है, वह औरत नहीं तो और क्या है? बदलेकी अिच्छा तभी होनी है, जब पहले हानिका खयाल होता है। परतु जो लोग अुच्च-हृदय होते हैं, अुन्हें यह कहते अुसे धर्म मालूम होती है कि अिसने मुझे हानि पहुचायी है।

यदि हानि अपेक्षा करने योग्य न हो, तो हानि-वर्ना मानो दूसरेको हानि पहुचाकर अपनी ही हानि करता है। क्या तू भी वैसा ही करके अपनेसे छोटे लोगोंकी मूचीमें अपना नाम लिखावेगा?

जो तेरे नाय अन्याय करता है अुसका तिरस्कार कर; जो तुझे अशान्ति दिखता है अुसे धिक्कार दे।

अंसा करनेसे तू केवल अपनी ही शान्तिकी रक्षा नहीं करता; बल्कि अुसके विरुद्ध कुछ प्रयोग न करते अुजे, अपनेको न गिराते अुजे, तू अुसे बदलेकी पूरी सजा देता है।

जिस प्रकार वैधान और संगठनात्मक अथवा मूल और शांति पर न
 होता, बल्कि नीति-पत्र और परंपरा पर धर्मिक प्रकीर्णका अन्त होता
 शक्ति प्रसर होता भी मूल्य आरम्भों तक नहीं पहुँच पाती, बल्कि अंत
 लोभों पर फिर कर लेना ही जानी है जो दूरियोंकी शक्ति पहुँचाते हैं।
 आधुनिक या वैज्ञानिकताकी कमीन प्रविष्टिवादी प्रवृत्ति होती है। यहाँ
 प्रकृतकी आत्मा जिनकी ममानों पूजा करती है; नहीं, वह ही अंतका
 विनाशमान करती है, जिसमें और कष्ट पहुँचानेका विचार किया हो।
 है मूल्य, वें बदला लेनेकी शक्ति कहां करती है? वें किस धर्म
 जनसं धर्मिक लक्ष्य प्राप्त करना है? क्या जिसके द्वारा वें अपने धर्म
 प्रतीकको अन्त कष्ट अंतर्गत पहुँचें।
 जिस दृष्टयमें प्रविष्टिवादी कीटाणु होते हैं, अंत वें कीटाणु ही जीव
 जीव कर ला जाते हैं। परंतु जिसमें बदला लेनेका वह विचार करता है व
 मूल्य ही आरम्भ रहता है।
 प्रविष्टिवादी कष्ट होता है, जिसमें वह अन्विष्ट है। प्रविष्टिवा
 धर्म लक्ष्य नहीं बनाया है। क्या जिस शक्ति पहुँच चुकी है, अंत और
 कष्ट पहुँचानेकी आवश्यकता है? और क्या जिस लक्ष्य दूर करने कीटाणु
 है, अंतके कष्टका भार वहाना अन्विष्ट है?
 जी मूल्य बदलनेका ध्यान करता है, वह माने अंत प्रवेश करने
 नहीं है जो अंत अब तक पहुँच चुकी है।
 जिस दृष्टका धर्म दूरता मूल्य है, अंत वह अपने दृष्टके
 पाता है; परंतु जिस वह शक्ति पहुँचाना चाहता है, वह मूल्यमें रहता है
 अपनी राह जाता है। फिर भी वह—प्रविष्टिवाक—अपनी मूर्खताकी शक्ति
 बदलीकी देलकर आनन्द मनाता है।

आपका विचार करनेमें भी कुछ होता है और अंतकी
 ! खतरनाक है। कुदृष्टिवादी अंतके लिये अंतर्गत जाती है
 , कम मिलती है, और देख, अंतर्गतवालीकी यह याद नहीं प
 पर अंत कर लेना सकती है।
 अंतर्गत मूल्य चाहता ही है अपने धर्मकी शक्ति पहुँच
 वह स्वयं अपने ही विनाशकी निमित्त देता है। वह शक्ति

तो लगाता है अपने विपक्षीके अंक भास पर, परन्तु स्वयं अपनी ही दोनों भासों गवा बैठता है।

यदि वह अपने लक्ष्यको न पहुँच पाया तो यह अुमके लिये दुःखी होता है; परन्तु यदि सफलता पा जाय तो अुमके लिये फिर पछनाता है।

न्यायका डर अुमकी आत्माकी शान्तिका हरण कर लेता है, और जुस डरसे अुमको छिपा रखनेकी चिन्ता अुमके मित्रकी शान्तिको नष्ट करती है।

क्या तेरे शत्रुकी मृत्युमें तेरी घृणाको मतोष हां जायगा? क्या अुसको सदाके लिये मुला देनेमें तेरी गजी हुआ शानति तुझे मिल जायगी?

यदि तू अुने अुमके अपरायके लिये दुःख देना चाहता हो, तो पहले अुसे जीत ले और फिर छोड़ दे, मर जाने पर तो तेरी प्रभुता अुम पर चलेगी नहीं, और न वह तेरे शोधके बलका अनुभव कर पायेगा।

प्रतिहिमा तो वह है जिसमें बदला लेनेवालेकी विजय हो, और जिसने अुने हानि पहुँचायी है, वह अुमको अप्रसन्नताके दुःखके भारको अनुभव करे, पर यह तभी होना है जब हानि पहुँचानेवाला कष्ट सहन करे, और जिस कारणसे अुमने अुमे दुःख दिया हो अुसके लिये अुने पश्चात्ताप हो।

प्रतिहिमाकी प्रेरणाके मूलमें शोध है; परन्तु जो तुझे अुचा और बडा बनाती है यद्द है अुपेक्षा।

हानिके बदलेमें हत्या करनेकी भावना कायरताके कारण अुत्पन्न होती है। जो हत्या करता है अुमे यह डर बना रहता है कि शत्रु कही जीता न रह जाय और अिमका बदला न चुकावे।

हत्यामें कलह तो मिट जाता है, परन्तु कीर्ति नहीं मिलती, मार डालना चाहे सावधानीका कार्य हो, पर साहसका नहीं, यह खतरसे छात्री तो है, पर सम्मानबद्धक नहीं है।

किसी अपरायका बदला लेनेसे बढकर कोभी बात आमान नहीं, परन्तु अुमके लिये क्षमा कर देनेसे बढकर सम्माननीय दूसरी बात नहीं।

सबसे बडी विजय मनुष्य अपने ही अपर प्राप्त कर सकता है। जो हानिको महसूस नहीं करता, वह मानो अुस हानिको हानि-वर्ताके ही घर भेज देता है।

जब तू प्रतिहिमाका ध्यान करता है, तब तू यह स्वीकार करता है कि मैं जिस अन्यायको अनुभव कर रहा हूँ; और जब तू अुमकी गिकायत

वीर मनुष्य सब तक अपने शत्रु पर तलवार चलाता है, जब तक वह भुसका प्रतिरोध करता है; परन्तु जहाँ भुमने आत्म-समर्पण कर दिया कि भुमे सतोष हुआ।

जो डरता है भुमे पद-श्लिष्ट करनेमें प्रतिष्ठा नहीं है, जो अग्नेमे नीचे है भुमका अपमान करना सद्गुणोंमें दाखिल नहीं है। हाँ, जो गुस्ताख है भुसे अपने अधीन कर; और जो विनीत है भुमे छोड़ दे। विजयके गिरतर पर चढ़नेका यही मार्ग है।

परन्तु जिमके पास विजय तब पहुचने योग्य वे सद्गुण नहीं हैं, जोर न जिसके पास अतिता भूचा चढ़नेके योग्य साहस ही है, वह विजयके आगम पर हत्याको बिठाता है और चन्द्रबर्तित्वके पद पर गद्दागको।

जो सबसे डरता है वह सबको माग्ता है। अग्नाचारी क्यों निदंय होने हैं? केवल अिमलिअे कि वे भीतिके साम्राज्यमे रहने हैं।

मामूली कुत्ता मुँदके मोच-समोठ डालता है, परन्तु जब तक प्राणी जीवित होता है, तब तक भुमके मुँहकी तरफ देख तक नहीं सकता, परन्तु शिवारी कुत्ता शिवारमें भुमे मार डालनेके बाद जुने मोचता-समाटता नहीं।

राजा और प्रजाके—अथवा आन्तरिक—युद्धमें अधिक रक्तपात होता है; क्योंकि जो भुममें लड़ते हैं वे बायर होने हैं। पह्यकी लाम नर-पातक—शूनी हुआ करते हैं, क्योंकि मृत्युके मुँहमें पाण्ड नहीं हा। जन्मी पीले खुल जानेका भय ही भुमने यह पौर कृप्य करता है।

यदि तू निदंय न होता चाहता हो तो अग्नेकी डेपकी पट्टबक अगर भुटा ले; और यदि तू अमानुष न होता चाहता हो तो अग्नेकी मनाकी पट्टबके परे रख।

प्रत्येक मनुष्य दो भिन्न दृष्टियोंन दगा जा सकता है, जेवने ती वह तुझे दुपरायी दिखायी देगा, और दूसरीमे कम दिव करनेवाला। दिनमें से तू जुधको जुन दृष्टिने देख, जिममे वह तुजे कमसे कम हानि पहुचाना है। कभी तेरे मनमें जुने हानि पहुचानेकी भिच्छा न होगी।

वह बीनसी बात है दिखावा अुपना मनुष्य अपने भलेन लिअे नहीं कर सकता? जो हमें बहुत शोध दिलाता है वह डेपका नहीं, दिखावटका अिदिक पाव है, क्योंकि मनुष्य जिमकी शिवायन करता है जुनके साथ ती कपअेता हो जाता है, परन्तु जिमका वह डेप करता है जुंठे तो जानते ही मार डालता है।

१. ...
 २. ...
 ३. ...
 ४. ...
 ५. ...
 ६. ...
 ७. ...
 ८. ...
 ९. ...
 १०. ...
 ११. ...
 १२. ...
 १३. ...
 १४. ...
 १५. ...
 १६. ...
 १७. ...
 १८. ...
 १९. ...
 २०. ...

५. विषाद

प्रसन्न मनुष्यकी आत्मा पीडाके भी मुग्न-मण्डल पर मुग्नकुराहट छा देती है; परन्तु शोकाकुल मनुष्यकी निराशा हृषंकी कान्तिका भी नाश कर देती है।

शोकाकुलताका अद्गम क्या है? आत्माकी अशक्तता। जूमको बल कहासे मिलता है? तेजस्विताके अभावमे। तू यदि जूमके मामने युद्ध करनेके लिये तैयार रहेगा, तो तेरे वार करनेके पहले ही बद्ध ममर-जेतमे भाग जायगी।

यह मनुष्य-जातिकी शयु है, अिमलिये जूम अपने हृदयमे बाहर कर दे। वह तेरे जीवनकी मधुरतामें विष मिलानी है अिमलिये जूम अपने पत्में न आने दे।

वह जेक पासके तिनकेके नुकमानको अिनना बडा बना देती है, मानो तेरे सारे वैभवका मत्यानाश हो गया। वह जेक जोर जहा धुद बातोके लिये तेरे अंत करणको अुद्धिग्न करनी है, वहा दूसरी ओर बडे कामकी बातोसे तेरा ध्यान हटा देती है, देख, तेरे साथ जूमका जो मज्ज है, जूमकी सूचना वह पहले ही दे देती है।

वह तन्द्राकी तेरे सद्गुणो पर बुरकेकी तरह ढाक देती है। वह जून लोगोसे जून्हे छिपा रखती है, जो जून्हे देखकर तेरा सम्मान करें। जेक जोर तो वह तेरे सद्गुणोको अुलझनमें डाल देती और दबा देती है, और दूसरी ओर तेरे लिये जूनके निमित्त परिश्रम करना अत्यत आवश्यक बना देती है।

देख, वह तुझे बुराओके द्वारा दबाती है, और जब तेरे हाथ तेरे सिरसे बोझको अतार कर फेंकना चाहते हैं तब वह जून्हे बाध देती है।

यदि तू घृणित बातसे बचना चाहे, यदि तू कायरताका तिरस्कार करना चाहे, यदि तू अन्यायको अपने हृदयसे निकाल देना चाहे, तो शोकको तेरे हृदय पर अधिकार न करने दे। जूम धर्मनिष्ठाका स्वाग न बनाने दे, ज्ञानका दांग रचकर वह तुझे ठग न ले। धर्म तेरे विघाताका—परमात्माका—बाहर करता है, जूम पर शोककी घटा न धरने दे। ज्ञान तुझे मुग्गी बनाता है, अिमलिये यह जान ले कि दुःख जूमकी दृष्टिके लिये अगिर चत है।

किन बात पर मनुष्यको दुःखी होना चाहिये? किन वेदनाओ और कष्टो पर। जब कि हृषंके साथन जूमसे छीने नहीं गये हैं, तब जूमका हृदय क्या त्याग क्यों करे? क्या यह केवल विपत्ति भोगनेके ही लिये विपत्ति है?

जी मर्त्य अपने इच्छा की निमित्त रूमी करता है कि वह विष है कि
 विष नहीं कि अंग जाना चढ़ती लागे हो रही है वह अंग मावनी आरोग्य
 चढ़ है जो किास पर दाक दिखता है और बनापटी आस टपका है।
 प्रान रूपाकी अंगविषका कारण नहीं है; यार्थिक विष बावें अंगों
 रू होता है, अंगों बावें रूपाकी रूपा होती है।

मर्त्यास पूर कि या रूपाके नाम विजात बाव बन जाती है? और
 वे पूर कबल कर लेने कि दाक करना मंगल है। जो अपनी रूपाकी
 धुक् साथ सहन करता है, जो साहसके साथ विपत्ति टकर लेता है अंगों
 व प्रगमा करते हैं, पर बाह्यदोके साथ ही अंगका अन्तरण भी होना चाहिए।
 दाकाकुलवा यत्तिके विरुद्ध है, यार्थिक वह अंगकी मतिव बावा हावती
 है। देव, यत्तिके विषे प्रिय बनाया है, अंगे दाकाकुलवा अग्रिय बना देती है।
 अंगे काशी वह रूपाकानम अंगुड पडता है और फिर अपना विर अंगों नहीं
 अंगता; अंगों प्रकार मर्त्याका इदम शोकके आंगके सामने विर रूपा देता
 है और अपनी पडती दाकिके फिरे नहीं पाता।

अंगे परदाती पानीके बहावसे पहाड पर उनी बरक गल जाती है, वंगे
 ही मन्दरा आरिओके कारण गालसे घुल जाती है। विम दोनोसे काशी
 भी अपनी रूपाकीका प्राय नहीं कर पाता।
 अंगे मीठी दासाकसे गल जाता है, यार्थिक पडले अंगकी अंगे मी
 पधला होता दिखती देता है; विषी चढ़ते, है मर्त्या, इदमकी अंगविषता
 मर्त्याकी निगल जाती है, यार्थिक पडले-पडले वह अंग पर सिफ अपना हावा
 फलती रूमी मालम होती है।
 शोकके आम सडकी पर देव; मनीरजनकी जगती पर नगर फू;,
 मया कोशी अंगकी और देवता है? मया यह अंगकी आवे नहीं बधाता
 है और मया अंगे देवकर प्रत्येक मर्त्या मंग नहीं जाता?

देव, वह बडकडे फलकी चढ़ते किस प्रकार अपना विर रूपा देता
 है। देव तो, अंगकी आस विषा रीनेके रूपाका काम नहीं करती।
 मया अंगके मर्त्या बावर्षिके विषे बाव है? मया अंगके इदम
 मिलना मंग है? मया अंगके मर्त्याकम संकयिकते है? अंगसे दाका
 कारण पूर, अंगे पाव हो नहीं है। मला शोकके अवसरका ही पाव लगे—
 * देवता, दाकाकी कोशी अवसर हो नहीं है।

जुगका बल जुनका साथ नहीं देता, अन्तको यह स्मगानमें जाकर भरमीनूत हो जाता है; और कोजी नहीं पूछता कि अुगको क्या हुआ?

क्या तुझे बुद्धि है? और फिर भी क्या तू जिन बातको नहीं समझता? तू तुझमें धर्मभाव है? और फिर भी तू अपनी गलतीको नहीं जानता? इस्वरने तुझे दयाके बरस होकर अल्पज्ञ किया है। यदि अुगका यह हेतु न होता कि तुझे सुख हो, तो अुमने — अुगकी अुपकारी बुद्धिने — तुझे पैदा ही किया होता। जिस दसामे तू अुमके अंस्वरयंके सामनेमे भाग जानेका हम् कैसे करता है?

जब तू अपनी निर्दोषतासे — अपने भो'पनेमे अल्पज्ञ सुखी है, तब तक मानो तू अुमको बहुत प्रसिद्धा करता है। और अुगके स्थान पर तू बनाना मानो अुमको अगतष्ट करता है।

अुमने जितनी वस्तुजे अल्पज्ञ की है, क्या वे परिग्रहयोगीक नहीं हैं? यदि हैं, तो तू अुमके परिग्रह पर क्यों फिर पीटता है?

यदि हम प्रवृत्तिबा नियम जानते हों, तो फिर किमन्त्रिजे हम अुमकी परायत करें? यदि हमें अुमका ज्ञान नहीं है, तो हमें अपनी अल्पज्ञाके निरास को दोष देना चाहिये? अुमके कारण जिन बातका मदुर पन-रग पर मेलता है, अुने भी हम नहीं उग सकने।

यह जान ले कि तुझे मनाअे सोसोको बानु ही गिमाना है, तेरा काम तो यही है कि जितना तू अुहे जानता जाय, अुनका ही अुहे मजता बा। यदि वे तुझे कष्ट पहुँचाते हों, तो अुगके अिजे सब करना मानो अुने कष्टको बढ़ाना है।

की परिभाषा है क्या उसकी प्रशंसा नहीं होती? जो मूल्य प्राणिक है क्या वह सामान्य मानके योग्य नहीं है?

कौमिलकी विधाया बड़ी अर्थ और अवदस्त होती है; सामान्य अभिलषणा बड़ी प्रबल होती है। किन्तु दोनों धर्मियोंके प्रदान करने औरवर्तक मुद्देय महीन है।

यदि सर्वसाधारणके लिये साहसपूर्ण काम करनेकी आवश्यकता है यदि हमारा जीवन दशाद्विक लिये इ देना जरूरी हो, तो हमारे धर्म्यन योक्तिका योग कौन करता है? केवल महत्वाकांक्षा।

सामान्य प्राण करनेसे कुलीन मूल्य प्रसन्न नहीं होता। अतः जो कि प्राण पर अभिमान होता है कि मैं जिसके योग्य हूँ।

क्या यह कहनेकी अपेक्षा कि जिसका पुत्रला क्या खड़ा किया गया है? पुत्रला बड़ेतर नहीं है कि जिसका पुत्रला क्या नहीं खड़ा किया गया है?

महत्वाकांक्षी जन अन्य सब लोगोंमें हमेशा पहले आता है। न जाने बड़ला बला जाता है और कभी अपने पीछे नहीं देखता। हमारे आदिमियोंकी बड़ी बुरे पीछे छोड़नेमें जैसे जो हूँ होता है, उसकी अपेक्षा जाने बड़ला बला जाता है और कभी अपने पीछे नहीं देखता। हमारे

आदिमियोंकी बड़ी बुरे पीछे छोड़नेमें जैसे जो हूँ होता है, उसकी अपेक्षा जाने बड़ला बला जाता है और कभी अपने पीछे नहीं देखता। हमारे

महत्वाकांक्षाका मूल तो प्रत्येक मनुष्यक हेतुयमें होता है परन्तु सबमें वह अकुचित और फलविव नहीं होता। कुछ लोगोंमें इतने जैसे का रजला है और बड़ेतर लोगोंमें 'विनय' 'असकी बुराईकी रोक देना है।

यह आत्मकी आन्तरिक आवश्यक है। मनुष्य-संसारके अल्पय होने पर सबसे पहले वह जैसे आच्छादित हो जाता है और असकी गति हो पर सबके पीछे अंतरा जाता है।

यदि महत्वाकांक्षाका अर्थपूर्ण भीमवर्तक किया जाय, तो जैसे कि वह प्रविष्टका कारण होती। यदि मैं असका प्रयोग बुरे कामोंमें करती तो वह कुछ भीम विधाया और जैसे सत्यागम कर देगी।

विशवासाधीनके हेतुयमें महत्वाकांक्षा लियकर बड़ी रहती है; धैर्यता धैर्य प्रदान करता है। परन्तु अन्यमें लोग जान जाते हैं कि असल बात क्या है आइंसे लिये जाने पर भी सबकी दया करनेकी क्षमता नष्ट होती और पीछे का ही असके दाया मुँह बंद हो जाने पर भी असके दाया बुराई

बने रहते हैं। तू भले ही जुनकी दगा पर दया दिखता, पर वह अपना पसंद तुझे सिगाये बिना न रहेगा—तू भले अपनी छाती पर भुसे गुला, पर वह तुझे ममराजके पर पड़वाये बिना न रहेगा।

जा गच्छा गुणी है वह गुणकी महताके लिये गुणको चाहता है। वह भ्रम धारणाकी तिरस्कार करता है, जो महत्वाकांक्षीका लक्ष्य होता है।

यदि सद्गुण दूसरोंकी प्रशंसाके बिना मनुष्य न हो सके, तो भ्रमकी दगा किनी दपनीय हो जाय? जुनका हृदय जितना अक्षुब्ध है कि वह अपनी हानिकी पूर्ति तक नहीं चाहता, और भ्रममें अधिक तो वह हरगिज नहीं चाहता जितना मिल सकता है।

ज्यो ज्यो मूर्ख भ्रम घड़ना जाता है, त्यो त्यो छाया छोटी पडनी जाती है; किसी तरह सद्गुण जितना अधिक होता है, जुनही कम वह स्तुतिका लोभ करता है। तो भी सम्मानके रूपमें भ्रममें पारिणोपिक मिले बिना नहीं रहता।

बंभव भ्रम मनुष्यके छायाकी तरह दूर ही रहता है, जो भ्रमके पीछे पडता है। परन्तु जो भ्रममें दूर रहता है, भ्रमके पीछे वह अपने आप चलता है। यदि तू बिना ही गुणके जुनकी चाह करता है तो वह तुझे कभी नहीं मिल सकता और यदि तू भ्रमके योग्य है तो तू अपनेको कितना ही क्यों न छिपावे, वह तेरे पास जाये बिना कभी नहीं रह सकता।

जो वस्तु सम्माननीय है भ्रमकी प्राप्तिका प्रयत्न कर, जो काम अचित्त है वही कर। जितने दूसरे जैसे लाखों आदमियोंके स्तुति-स्तोत्रोंकी अपेक्षा, जो यह नहीं जानते कि तू भ्रमके योग्य है, तेरी अन्तरात्माकी प्रशंसा तुझे अधिक हर्षप्रद होगी।

२. विज्ञान और विद्या

मनुष्यके मनके लिये बढ़ियासे बढ़िया काम है भ्रम जगत्पिताके कार्याका मनन करना।

प्रकृतिके विज्ञानसे जिने प्रसन्नता होती है, भ्रमके लिये प्रत्येक वस्तु ओदरकी प्रमाण-भूत है; प्रत्येक वस्तु, जो ओदरके अस्तित्वसे प्रमाणित करती है, जिस बातका कारण बताती है कि ओदरकी पूजा-आराधना क्यों करनी चाहिये।

भ्रमका मन प्रतिक्षण आकाश तक भ्रम अथवा अथवा रहता है, भ्रमका जीवन भक्तियुक्त कार्योंकी ओर श्रद्धाला ही है।

दूसरी दुर्लभ और मन्त्रमें लिखे और दया करो हुआ दिखाओ
 समी है मन्त्र और मन्त्रों द्वारा लिखे बनाओ हुआ जीवन-मानसमें
 प्रत्यक्ष है। देखो या सब मन्त्र मंत्र अपनी अपनी धर्ममें मन्त्र है — कोशो
 विज्ञान अथवा दुष्ट मन्त्र बनना।

‘जिन्हें मन्त्रात्मक रूप में मन्त्रों का अध्ययन करना चाहिए है?’ ज्ञान किन
 कारणों से? कब तक प्रकृतिक अध्ययनमें।

विज्ञान की मन्त्रात्मकता को दुष्ट बनाने के पहले यह पता लगा कि
 दुष्टता क्या है? कब तक यह दुष्टता होती है? कब तक मन्त्र प्रकृतिक नहीं
 बनती तो वह कब तक — मन्त्रों में ही। कब तक मन्त्रात्मक और मन्त्र-
 मन्त्रों के रूप में प्रकृतिक दुष्टता नहीं प्रकृतिक हुआ है।

एक मन्त्रात्मक कौन है? वह जो जिनके ज्ञानमें है? मन्त्र किन्हीं है?
 जो दुष्टता विचार बनना है। दुष्टता मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं के मन्त्रों में
 — किन्हीं विज्ञान याद किन्हीं ही मन्त्रात्मकता मन्त्रों ही मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं
 ही मन्त्र मन्त्रात्मक है — और मन्त्रों द्वारा मन्त्र मन्त्रात्मकता को मन्त्र प्रकृतिक।

जीना और मन्त्रों की दया और मन्त्रों का मन्त्र बनना, कब
 बनना और मन्त्रों की मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं का मन्त्र किन्हीं मन्त्रों की मन्त्रों?
 मन्त्रों और मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र
 मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र

दख, ये नए मन्त्र कब तक मन्त्रों का मन्त्र है? और मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र
 मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र
 मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र

दूसरे मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र है — दूसरे मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र है।
 दख, यह मन्त्रात्मक जीवनके लिये न ही आवश्यक है, न फायदेमन्द। और
 न यह हमें अधिक मन्त्रों और मन्त्रात्मक बनाना है।

जीवनके प्रति मन्त्रों और दूसरे मन्त्रों के प्रति मन्त्रों की मन्त्रों, क्या
 ये मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र है? जीवनके मन्त्रों के मन्त्रों और मन्त्रों की मन्त्रों
 और मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र
 मन्त्रों का मन्त्र किन्हीं का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र मन्त्रों का मन्त्र

सच्चा संतर्पण है र तद्वैकी परित्यक्तिगोमं सहायता करता है; परन्तु मनुष्यको अस्वैक बहुरस परिणाम तब विद्यमान है, जब अस्वैक साध कोभी दृष्टता ही जाती है।

सकल ज्ञान ?
 अधिकके लिये अपनेको खरेमें डालना और आरामसे जीवते दृष्टे अपने जीवकी भाव है। इतिवाम अंश कोन है जो अपने पास काफी चीज होते दृष्टे भी विपत्तिमं संकल्पका जीव रहता है, विपत्ति चीरनाको पालक और सहितकी देखकर निम भी शोभा करने जाते हैं।

कर और मन्त्रासि संशुद्धीको भी क्या आ जाती है; संकलना और सुखकी कि वेरी वाक्य अब नहीं लीटनी, गुह अस्वैकी फिर आवश्यकता पड़ेगी।
 पायी है, तथापि अर्थवित्त गुह जीव लिया है। सफलके समय में नहीं जानता यद्यपि आपत्कालमें वेरा विव स्थिर रहै ही, यद्यपि विपत्ति गुह जीव न तद्वै श्रान्त वह वेरा बल-वीर्य प्रेरण कर लेती है।
 अर्थवित्तके देव, वह कमी भीठी-भीठी बात करके गुह फलजाती है। कि

जो चीज वेरे पास आवे, मैं अंग पर नजर रख।
 वास्तवका बोध करानेके लिये अस्वैक सिवा दूसरी चीजकी जरूरत नहीं।
 गणित और विपत्ति में वेरी स्थिरचित्तताकी कसौटी है। गुह अपनी जानकी रचना ही शानती चरम सीमा है।

विपत्तिकी अच्छी तरह सहन करना कठिन है; परन्तु अल्प-कालमें यम शोध सदा निकला है। जिसलिये आशा गुह श्रुतका पाठ पढ़ावे।
 अर्थवित्तकी मंगलान स्थिर नहीं है। अंग पर विदवान न रख। न अर्थकी फलवान अपनी आगाती निरत है।
 अर्थवित्त वेरे दृष्टका सीमाके बाहर न फलने दे, और न देखकी अति शक्ति

१. अल्प और विपत्ति

भाषितिक दृष्टयोग

विरतिमें दूसरे लोग मनुष्यका साथ छोड़ देते हैं, यह देखता है कि मेरी सब आमाओंका आधार अबेला मैं ही हूँ। तब वह अपनी आत्माको जाग्रत और सचेत करके अपनी बंठिनाइयोंका सामना करता है और अन्हे अुसके आगे मुक्तता पड़ना है।

अुत्कर्ष-कालमें वह अपनेको सुरक्षित मानता है। और रगपाल करता है कि मेरे कामकासके मुनामदी लोग मेरे साथ अल्पन्त स्नेह रखते हैं। जिससे बुझकी लापरवाही बढ़ जाती है और वह निठल्ला हो जाता है। वह अपनी आँखोंके सामनेके रगरेको नहीं देख पाता। वह दूसरोंका भरोसा रखता है और अन्तको बुझने धोंगा पाता है।

मुर्खाबतमें प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्माको मलाह दे सकता है, परन्तु अुत्कर्ष सत्यको अथा कर देता है।

अुस हर्षकी अवेधा, जो मनास्यको मृगीबत महन करनेके अयोग्य बनाता है और अुगे फिर अुगी मृगीबतमें डूबा देता है, वह दुःख वेदतर है जो अुगे सन्तोष तक पहुँचाता हो।

अनिवायतामें मनोविकारोंकी प्रचलना होती है, मितता या मौम्यता शनका परिणाम है।

जीवनभर श्रीमानदार रह, गममन स्थित्यतरोंमें सन्तुष्ट रह, जिससे तुझे ममन गयोगोंमें लाभ मिलेगा और तेरा प्रत्येक कार्य तेरी स्तुतिका कारण होगा।

समझदार आदमी प्रत्येक वस्तुको लाभका साधन बना लेता है और समदिके समस्त रूपोंको वह अेक ही दृष्टिसे देखता है। सपत्कालमें वह समय और नियममें रहता है, विपत्ति पर विजय प्राप्त करता है और सब स्थितियोंमें अविचल रहता है।

न तो अुत्कर्षमें अभिमानी हो और न विपत्तिके समय निराश, न तो सकटको निमग्नण दे और न कायरकी तरह अुसके सामनेसे भाग। जो वस्तु तेरा साथ नहीं दे सकती अुमसे दूर रह।

विपत्तिको आसके पख न तोडने दे और न अुत्कर्षको दूरदर्शिताके प्रकाशको धुपला बनाने दे।

जो अपने ध्येयसे निराश हो जाता है वह अुसके पास कभी नहीं पहुँच पाता; और जो गड़हेको नहीं देखता वह अुसमें गिरकर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है।

तेरा घरीर तेरी आत्माका सेवक है। वह जिसलिअे बनाया गया है कि तेरी आत्माकी सेवा करे। जब तू घरीरकी पीडाओके लिअे आत्माको व्यथित करता है, तब तू अुमे आत्मासे बढकर महत्त्व देता है।

समझदार आदमीका वस्त्र यदि काटांमे फट जाय तो वह दुःख नहीं करता; जिसी तरह धीर मनुष्य अपने आवरणको कष्ट पहुचनेके कारण अपनी आत्माको कष्ट नहीं देता।

३. मृत्यु

जिस प्रकार धातुकी बनावटसे कीमियानरके कौशलकी पहचान होती है, जिसी प्रकार मृत्यु हमारे जीवनकी जेक कमौटी है। यह अैसी कमौटी है जो हमारे समस्त कार्योंका नाप बताती है।

यदि तू किसीके जीवनका विचार करना चाहे तो उसकी अवधिकी जाच कर। उसका अन्त प्रयत्नको सफल बनाता है। कष्ट-व्यवहारका अन्त हुआ कि सत्यके दर्शन होने हैं।

जो अच्छी तरह मरना जानता है, समझ ले कि अुमने अपना जीवन बुरी तरह नहीं खोया, और न उस मनुष्यने अपना सारा समय व्यर्थ गवाया है, जिसने जीवनके अन्तिम भागका अुपयोग अिम तरहने किया है कि अुमे शौख मिले।

जो अुचित रीतिसे मरता है, उसका जन्म व्यर्थ नहीं गया, और न वह व्यर्थ अुचित रहा, जिसकी मृत्यु सुखपूर्वक हुजी हो।

जो मनुष्य यह मोचता रहता है कि जेक दिन मुझे मरना है, वह अपने जीवनकालमें सन्तुष्ट रहता है। जो अुसे भूलनेका प्रयत्न करता है, अुने किसी भी बातसे आनन्द नहीं मिल सकता, अुसका हृषं असे अैसे रत्नकी तरह दिगाओ देता है, जिसके खोये जानेकी आशंका अुसे प्रतिक्षण बनी रहती है।

क्या तू सुलीन मनुष्यकी तरह मरना चाहता है? यदि हा, तो अपने पारोओ गुणसे पहले मरने दे। सुखी वह मनुष्य है, जिनने अपने जीवनका कासं मृत्युसे पहले ही समाप्त कर लिया है, जिसे मौतकी घड़ी आने पर मरनेके सिवा और कोई काम बाकी नहीं रहता, जो विलम्बकी अिच्छा नहीं करता, क्योंकि समय बितानेके लिअे अुसके पास कोई काम ही बाकी नहीं है।

यही मनुष्य-जीवनका सारण्य है।

लामोंको योग्यता है।

आदर प्रदान करना है और मनुष्यके परचाल वह आनन्दपूर्वक रहता और अंध-
बलिक् यह जान कि जिस जीवनका अंतम अर्थयोग हुआ है, वही मनुष्यकी अन्त-
यह न खयाल कर कि दीर्घवयुष जीवन अत्यन्त सुखमय होता है।
क्या जानता है वह कि मृत्यु तबरे समस्त दुःखोंका अन्त कर देती है।
नहीं जानता कि वास्तवमें यह है क्या। जिसके सम्बन्धमें मैं जो कुछ लिख
मौतको न टाल, क्योंकि यह दुर्बलता है। जिससे न डर, क्योंकि

जीवनका सारण्य

हमारे कुछ और हिन्दी प्रकाशन

गोखले — मेरे राजनीतिक गुरु	१-०-०
गादी	२-०-०
बाधम-भजनावलि	०-८-०
हिन्दुस्तान और ब्रिटेनका आर्थिक निर-देन	०-८-०
दस्करवापा	३-०-०
महादेवभाजीका पूर्वचरित	०-१४-०
हिमालयकी यात्रा	२-०-०
जीवनका काव्य	२-०-०
भुत्तरकी सीदारें	०-१४-०
भावी भारतकी अंक तत्तवीर	०-८-०
जीवनसोधन	३-०-०
बापू — मैंने क्या देखा, क्या समझा ?	३-०-०
सर्वोदयका सिद्धान्त	०-१०-०
हमारे बा	२-०-०
बा और बापूकी शीतल छायामें	२-८-०
बापू — मेरी मा	०-१०-०
मरुकुञ्ज	१-४-०
गार्धीजी	०-१२-०
कलवत्तंका चमत्कार	१-४-०
सरदार पटेलके भाषण	५-०-०
दिल्ली-हाजरी	३-०-०
बापूके पत्र भीखके नाम	४-०-०
शिभाका माध्यम	०-४-०
गुरान-यज्ञ	१-४-०
अस्तुरवा	०-२-०
बादग्यकी कुर्बानियाँ	०-३-०
भृगुवकी कमी और खेती	२-८-०
राजसोपनी	०-२-०

୧୧-ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଗଣିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ
 ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ

୦-୩-୦	ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
୦-୧-୦	୧ - ଶତକ
୦-୧-୧	୧୫-୨୦-୨୫-୩୦-୩୫-୪୦
୦-୦୬-୦	୧ ଖଣ୍ଡ ୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୧-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୦୬-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୦-୬	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୧୬-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୩-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୩-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୧-୬	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୭-୬	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୭-୬	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୦୬-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୩-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୧-୦	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୦-୧-୬	୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ

୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ : ୧ - ୧୫ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ

1
2
3

4

5

दिवेक और साधना

लेखक केदारनाथ

सपा० किशोरलाल मशह्याला

रमणोकलाल मोदी

यह पुस्तक वेदान्त, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, सिद्धि, माहात्कार, तप, वैराग्य आदि विषयोंके जिज्ञामुओं और साधकोंको भी दिवेककी कसौटी पर परखा हुआ सच्चा मार्ग बतायेगी और सीपा-सादा, सदाचारी तथा कुटुम्ब, समाज व देशकी सेवाका जीवन बितानेके अिच्छुक ससारियोंको भी रुढ़िवाद और अघथद्दासे अपूर भुटाकर दिवेकका रास्ता दिखायेगी । अिसमें लेखकने जगह-जगह अिस बात पर जोर दिया है कि सद्गुणोंकी वृद्धि करके मानवताका विकास करना ही मनुष्य-जीवनका सर्वोच्च ध्येय और परम सार्थकता है ।

की० ४-०-०

शकलचं १-४-०

रामनाम

लेखक . गांधीजी; सपा० भारतन् कुमारप्पा

रामनाममें गांधीजीकी थद्दा बचपनसे ही थी । ज्यो-ज्यो अुनके जीवनका विकास होता गया, त्यो-त्यो अुनकी यह थद्दा बढ़ती और मजबूत होती गयी कि रामनाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरहकी कठिनाअियों और रोगोंको मिटानेका अ्रेकमात्र अुपाय है ।

की० ०-१०-०

शकलचं ०-४-०